

ॐ
वेदान्तसार

किंमत ०-१०-०

ॐ

वेदान्तसार.

संस्कृत उपरधी गुजरातीमां अर्थ अने विवेचन करी
मूळ संस्कृत साथे छपावी प्रसिद्ध कर्ता.

प्रसन्न

रघुछाडलाल प्राणशंकरनी दीकरी.

अमदावादमां

रायपुर, कामेश्वरनी पोल.

सर्वे हस्त स्वाधिन.

अमदावाद.

भामानी हवेली मध्ये युनाइटेड प्रिन्टिंग अने
जनरल एजन्सी कंपनी "लीमीटेड" ना प्रेसमां
रघुछाडलाल गंगारामे छाप्या.

संवत्. १९५४.

सन्. १९९८

हरद पूर्णिमा.

किंमत ०—१०—०

પ્રસ્તાવના.

આત્મતત્વ જિજ્ઞાસુઓને વિનંતિ કરવામાં આવે છે કે, આ સંસારનું મૂળતત્વ શું છે ? આ વાત જાણવાને માટે અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર જેવું ખીજું કોઈ શાસ્ત્ર નથી. એ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના આચાર્યોના મત ભેદથી અનેક ભેદ થયા છે. પરંતુ એ મતભેદ વાદિયોના અનેક મતોનું મૂળ, અદ્વૈત વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત, બધી વાતે ઉત્તમ છે. તેમજ અનાદિકાળથી અવ્યાહત આલ્યો આવે છે. અને તે વેદના મૂળ રૂપ સિદ્ધાન્તાનુસારી મહાત્માઓએ તેની કેટલી પ્રશંસા કરી છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. કે જેનું મૂલ “ નેહુનાનાસ્તિક્ષિચન ” “ **एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म** ” ઈં શ્રુતિયો છે.

આ અદ્વૈત વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત રૂપ અનેક ગ્રંથો છપાઈ બહાર પડ્યા છે. એ અનેક ગ્રંથોમાં સઘળા સિદ્ધાન્ત ધણા વિસ્તારથી નિરૂપણ કરેલા છે. તેથી તેનું જ્ઞાન મેળવવાને ધણો પરિશ્રમ કરવો પડે છે. માટે આ “ **वेदान्तसार** ” નામના સંસ્કૃત ગ્રંથનું ગુજરાતી ભાષાન્તર વિવેચન સાર્યે કરીને ગુર્જર ભાષાના જાણવાવાળા મુમુક્ષુઓની સમક્ષ મૂકું છું.

ગુજરાતી ભાષાનું મૂળે જોઈએ તેવું જ્ઞાન ન હોવાથી અને પુરૂષ જોવા સુધારવાની મહારામાં શક્તિ ન હોવાથી પ્રેક્ષક દષ્ટિથી જોનારને અનેક દોષ દષ્ટિએ આવશે, પરંતુ તેના કર્તા કોણ છે, તે ઉપર ધ્યાન આપી દરજી કરી મૂળે લખી જણાવવા તરિક્ક લેશે તો ખીજું આવૃત્તિ વખતે તે દોષો હું સુધારી લખશું.

અમદાવાદ, રાયપુર, કામેશ્વરની પોળ. }
શરદ પૂર્ણિમા. સંવત ૧૯૫૪

ભાષાન્તર કર્તા,

પૂરવણી:—

રા. રા. દ્વારકાદાસ મોતીલાલ પરિખનાં ધર્મપત્ની અખંડ સૌ. વ. કૃષ્ણાંબાઇનો, આ પુસ્તક તૈયાર કરવાના કામમાં તેમણે મહારા પ્રત્યે બતાવેલી ઉદાર વૃત્તિ અને પરોપકાર બુદ્ધિને લીધે મહારા ઉપર થયેલો ઉપકાર મહારે ક્ષણ પણ વિસરવો જોઇએ નહિ.

વળી સ્વસ્થાન લીંબડીના ઠાકોરશ્રી સર જસવંત-સિંહજી, કે. સી. આર્થ. ઈ., સાહેબ બહાદૂરનાં ધર્મપત્ની અ. સૌ. વ. બાશ્રી ન્હાનાબાના મહારા પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે, આ પુસ્તક મુદ્રાંકિત થઈ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવાનો એ ધર્માત્માએ જે ધનાશ્રય આપ્યોછે, તેમનો ઉપકાર મહારે ધન્યવાદ સાથે માનવો જોઇએ.

સં. ૧૯૫૫, વસન્તઋતુ. }

લિ.
પ્રસન્ન.

અર્પણ પત્રિકા.

બ્રહ્મનિષ્ઠ અખંડ સૌ. વ. બાશ્રી બાહરાજબા,
સ્વસ્થાન લાઠીના ઠાકોરશ્રી સૂરસિંહજી
મહારાજનાં ધર્મપત્ની,

સ્વસ્થાન લાઠી.

આપનો મહારા પ્રત્યેનો પ્રેમ, અને આ વેદા-
ન્તસાર ગ્રંથ સુદ્રાંકિત થઈ પ્રસિદ્ધ થવામાં આપનો
ઉદાર ધનાશ્રય તથા બ્રહ્મબુદ્ધિમાં આપની શુદ્ધ
ચિત્તવૃત્તિ જોઈને, આ મહારો ચત્કિચિત ગ્રમ હું
આપને જ સમર્પણ કરું છું.

અમદાવાદ, રાયપુર, કામેશ્વરનીપોળ. }
સંવત ૧૯૫૫, વસન્ત ઋતુ. }

લિ.
પ્રસન્ન.

મૂકત છે. અને બ્રહ્માથી માંડીને અદ્ય જીવ પર્યન્ત ક્ષણ ભંગુર સ-
મજે છે. તેમજ જીવના ભોગ વિલાસ માળા ચન્દનાદિ ક્ષણ ભંગુર
છે. અને દેવી ભોગ વિલાસ અમૃતાદિ પણ ક્ષણ ભંગુર છે તે એવી
રીતે કે ઉલટી ખાવાની કલ્પના સ્વપ્નમાં ફિણ થતી નથી એમ
જેઓ માને છે; અને જેઓ શમદમાદિ સાધન યુક્ત છે છતાં
જેઓ વેદાર્થથી દેહાદિ અહંકાર પર્યન્ત જડ પદાર્થથી વિલક્ષણ, પો-
તાના પ્રકાશરૂપ પ્રત્યક્ આત્મામાં બ્રહ્માનંદપણામાં સંશય પામેલા
છે, તેવા જીવાસુના અદ્ય શ્રવણથી મૂળ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ અને
પરમાનંદની પ્રાપ્તિની સિદ્ધિને માટે આ પ્રકરણનો આરંભ કરું છું. અને
તેની સમાપ્તિ થઈ તેના શુભ ફળની પ્રાપ્તિને માટે પણ ઇષ્ટદેવને
નમસ્કાર કરું છું. લક્ષણ રૂપ મંગલાચરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ, તેથી
લક્ષણ અનુબન્ધનું નિરૂપણ કરવા માટે પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું.

અસ્વર્ણં એટલે જે ત્રણે કાળમાં અણિત નથી તે. ઇચ્છિત
ભોક્ષની સિદ્ધિને અર્થે જીવ બ્રહ્મનું ઐક્ય પ્રતિપાદન કરવાને યત્નવાન
થાઉં છું. શંકાકાર કહે છે કે, વિષય રહિત આત્મા છે, તેની પ્રાપ્તિ
કેમ થાય ? અખિલાધારમિતિ ચરાચરાત્મક પ્રપંચના વિવર્ત અધિ-
ધાન કારણત્વના આક્રાન્ત બ્રહ્મજ પ્રતિપાદન થાય છે. શુદ્ધને કાંઈ
જ નથી. જો શુદ્ધને તમે કહેતા હો તો તેને દશ્યપણાની દોષાપત્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે. કેમ કે **અવાદ્મનસગોચરમિતિ** । “ **યતો વાંચો**
નિવર્તન્તે ” ઇત્યાદિ શ્રુતિ પણ કહે છે કે, વાણી અને મન જોને
પહોંચી શકતું નથી. અને અવર્ણનીય છે. આ વિષયના પ્રતિપાદનથી
બ્રહ્મનું અવિષયપણું જણાવ્યું છે. બ્રહ્મને વિષયપણાથી જણાવવા
માગશે તો તે ઉચ્ચાર માત્ર છે. પણ જો બ્રહ્મને વિષયનું કારણ ક-

હેશે તો માટીના ગોળાની પેઠે તેને અનિલપણું પ્રાપ્ત થશે. માટે આ શંકાને દૂર કરે છે. । સદિતિ । નાશના અભાવથી ઉપલક્ષિત સ્વરૂપને બતાવે છે. “ સદેવ સૌમ્યેદમગ્ર આસીદ ” હે! સૌમ્ય પૂર્વે આ સતરૂપ હતું. (સતરૂપ બ્રહ્મ) હવે જડપણાની શંકાને લેધ-
ને કહે છે. । ચિદિતિ । સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપમિતિ, ચૈતન્ય રૂપ તે પોતાની મેળે પ્રકાશે છે. ત્યારે તેને અપુરુષાર્થપણું પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તેને જાણવાને ક્રિયા આધાર લેવો. । આનંદમિતિ । એટલે પરમ આનંદરૂપ છે. “લસણુ ખાધા છતાં પણુ વ્યાધિ શાન્ત થયો નહિ” એ ન્યાયાનુસાર બ્રહ્મનું જ્ઞાન ત્રવણુ કર્યો છતાં પણુ અધિષ્ઠાન જે બ્રહ્મ તેના કરતાં પ્રપંચ જે જગત્ તે અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન ભાસતું રહે છે, એટલે અદ્વૈત શી રીતે થાય? એ શંકાને તૂણવત્ ગણીને કહે છે. । અલંકમિતિ । સ્વજ્ઞતીય ભેદ, વિજ્ઞ-
તીય ભેદ અને સ્વગત્ ભેદ એ ત્રણેથી રહિત છે. આ ગ્રંથમાં

૧ સ્વજ્ઞતીય ભેદ એટલે:—

પ્રાણીના ચાર ભેદ છે, તે એ કે:—

૧ જરાયુજ. ૨ સ્વેદજ. ૩ અંડજ. ૪ ઉદ્ભિજ.

૧ જરાયુજ એટલે આરવાણાં પ્રાણી મનુષ્ય અને પશ્વાદિ;

૨ સ્વેદજ એટલે પરસેવાથી માંકણુ જીવિગેરે જે ઉત્પન્ન થાય છે, તે.

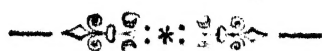
૩ અંડજ એટલે ઇંડામાંથી બ્રહ્મા, પક્ષી, સર્પ, માંછલી વિગે-
રે ઉત્પન્ન થયેલું તે;

૪ ઉદ્ભિજ એટલે પૃથ્વીને ફેડીને વૃક્ષાદિ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે.
આમાં ત્રણ પ્રકારના પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે.

૨. વિજ્ઞતીય એટલે, પોતાના કરતાં અન્ય જાતીનું.

૩. સ્વગત્ ભેદ એટલે, જેમ ઝાડને ઝાળ પાંદડાં ઇત્યાદિ-
થી ભેદ છે તે.

સમિચ્છદાનંદ પ્રયોજન રૂપ છે; અને અખંડ એ વિષય છે; તથા
શાસ્ત્રનો જે વિષય તે પ્રતિપાદ્ય પ્રતિપાદક ભાવ સમ્યન્ધ કહેવાય
છે. આ ત્રણે બાબતો જાણવાની જેને ઇચ્છા છે, તે અધિકારી કહે-
વાયછે. આવી રીતે ચારે સાધનોથી સંપૂર્ણ યુક્ત ગ્રન્થનું વિ-
વેચન કરુંછું. ॥ ૧ ॥

अर्थतोऽप्यद्वयानन्दमतीतद्वैतभानतः ॥

गुरुनाराध्यवेदान्तसारंवक्ष्येयथामति ॥ २ ॥

અર્થ:—જેને કદાપિ દૈતનું જ્ઞાન થયું નથી, એવા અદૈત સ્વરૂપ અદ્વયાનંદ નામવાળા ગુરુ દેવને નમસ્કાર કરીને વેદાન્તશાસ્ત્રના સારભૂત “વેદાન્તસાર” નામના ગ્રંથની ગ્રંથી કહું છું. ॥ ૨ ॥

विवेचन, “यस्यदेवपराभक्तिर्यथादेवतथागुरौ ॥

तस्यैतेकाधिताह्वर्याः प्रकाशं ते महात्मनः ॥”

જે મહાત્માની દેવ ઉપર પૂર્ણ ભક્તિ અને જેવી દેવ ઉપર તેવીજ ગુરુ ઉપર છે તે મહાત્માને ઓધેલા અર્થનો પૂરો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી ગુરુ ભક્તિ બતાવવા સાર ગુરુને આ શ્લોક વડે નમસ્કાર કર્યો છે.

અર્થતોર્પીતિ ઉત્થ, કપિત્થ ઇત્યાદિ સંગ્રામાત્રેજ નહિ, પણ
અર્થથી પણ જે અદ્વયાનંદ નામને સાર્થક કરે છે.

એવા—ગુરુને નમસ્કાર કરી વેદાન્ત સારને મ્હારી ખુદ્દિ પ્રમા-
ણે હું કહીશ. । અતીતદ્વૈતમાનતઃ । નૈયા દ્વૈતાનું જ્ઞાન ગયું છે,
તેને અતીત કહે છે. સર્વ બોધનું જ્ઞાન જોમણે નિરાકરણ કર્યું છે;

એવા ગુરુને મન, વાણી અને કાયાથી પ્રત્યક્ષ નમસ્કાર કરી ઉપ-
નિષદ્ધ વાક્યથી ઉદ્ભવેલું વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય અને સાર
જેમાં છે, તે જાણવાથી ફરીને જાણવાનું કાંઈ પણ રહેતું નથી
તેવા વેદાન્ત સારને યથામતિ વર્ણવીશ. ॥ ૨ ॥

— ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ —

વેદાન્તોનામઉપનિષત્પ્રમાણં ॥

તદુપકારીણિશારીરકસૂત્રાદીનિચ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—સ્વતઃ સિદ્ધ પ્રમાણરૂપ ઉપનિષદો તથા તેના અર્થનો
સંગ્રહ કરનારાં શારીરક સૂત્ર વિગેરે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો વેદાન્ત નામથી
જોળખાય છે. ॥ ૩ ॥

વિવેચન:—સર્વ કોઈ વસ્તુનો વિચાર કરે; અને જાણે તેવા
ઉદ્દેશથી હું વેદાન્તને વર્ણવીશ. ઉપનિષદનું ખીજું કાંઈ પ્રમાણ
નથી, તેનું પ્રમાણ તેજ ઉપનિષદ છે. વેદાન્તના વાક્યોનો ખુલાસો
ઉપનિષદો કે જેમાં શારીરિક સૂત્રો આદિ આવ્યાં છે તેથી થાય છે.
“ અથાતોબ્રહ્મજિજ્ઞાસેત્યાદીનિસૂત્રાણિ ” આદિ શબ્દ વડે એવું
સમજવું કે, ભગવદ્ગીતાદિ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોને પણ ગ્રહણ કરીએ
છિયે. કારણ કે આ શાસ્ત્રો ઉપનિષદના ખુલાસારૂપ છે, ॥ ૩ ॥

— ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ —

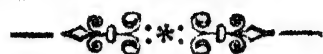
અસ્યવેદાન્તપ્રકરણત્વાત્તદીયૈરેવાનુ

બન્ધૈસ્તદ્વત્તાસિદ્ધેર્નતેપૃથગાલોચનીયાઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—આ ગ્રંથ વેદાન્ત શાસ્ત્ર પૈકીનો છે, માટે વેદાન્ત
શાસ્ત્રના ખીજા ગ્રંથો જાણવાથી જે ફળ થાય છે, તે ફળ આ વેદા-

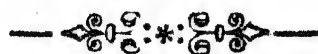
નતસાર ભણવાથી પણ થશે. તેથી વેદાન્તના બીજા અન્યોમાં જે ચાર અનુબન્ધ (અધિકારી, વિષય, સમ્યક્, પ્રયોજન) કહ્યા છે. એ ચાર અનુબન્ધ દ્વારા આ અન્યની અનુબન્ધ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે, તેથી આ અન્યમાં બીજાં અનુબન્ધોના વિચાર કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ॥ ૪ ॥

વિવેચન:—જો કે આ ગ્રન્થ ચારે અનુબન્ધને અનુસરીને લખ્યો છે, તો પણ તે ચારે અનુબન્ધોનું સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કર્યા સિવાય વાંચનારાઓની ધ્યાનમાં આવે નહિ, માટે તે ચારે અનુબન્ધોને વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણવીશ. ॥ ૪ ॥

तत्रानुबन्धोनामअधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ॥ ५ ॥

અર્થ:—અધિકારી, વિષય, સમ્બન્ધ અને પ્રયોજન એને વેદાન્તમાં અનુબન્ધ ચતુષ્ટય કહે છે. આ ચાર અનુબન્ધોથી વેદાન્ત શાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થાય છે. ॥ ૫ ॥

अधिकारीतुविधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखि
लवेदार्थोऽस्मिन्जन्मानेजन्मान्तरे वाकाम्यनिषिद्धवर्जन
पुरःसरंनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाऽनुष्ठानेननिर्गतनि-
खिलकल्मषतयानितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्प
न्नःप्रमाताधिकारी ॥ ६ ॥

અર્થ:—વેદમાં કહેલા અધ્યયનના વિધિને અનુસરીને જશે

વેદ (ઋક્, યજુઃ, સામ, અથર્વ) અને વેદાંગ, (શિક્ષા, ઠક્ષપ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છન્દ, જ્યોતિષ) નું અધ્યયન કરીને સામાન્ય રીતે જેણે બધો વેદાર્થ જાણ્યો છે, અને આ જન્મમાં અને પૂર્વ જન્મમાં કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મ તથા જે નિત્ય, નૈમિત્તિક પ્રાયશ્ચિત્ત અને ઉપાસના ઇત્યાદિ કાર્યોનાં અનુદાન કરી જેનાં સમ્પૂર્ણ પાપને નાશ થયો છે, અને તેથી જેનું અન્તઃકરણ અત્યન્ત નિર્મળ થયું છે; તથા જે પુરૂષ સાધન ચતુષ્થય સમ્પન્ન છે, તે પુરૂષ ઇશ્વરના તત્વનો વિચાર કરવામાં એટલે વેદાન્ત શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાને અધિકારી છે. ॥ ૬ ॥

કામ્યાનિસ્વર્ગાદીષ્ટસાધનાનિ જ્યોતિષ્ટોમાદીનિ ॥
 નિષિદ્ધાનિ નરકાદ્યનિષ્ટસાધનાનિ બ્રહ્મહનનાદીનિ ॥
 નિત્યાનિ અકરણે પ્રત્યવાયસાધનાનિ સન્ધ્યાવન્દનાદીનિ ॥ નૈમિત્તિકાનિ પુત્રજન્માદ્યનુબન્ધીનિ જાતેષ્ટ્યાદીનિ ॥ પ્રાયશ્ચિત્તાનિ પાપક્ષયમાત્રસાધનાનિ ચાન્દ્રાયણાદીનિ । ઉપાસનાનિ સગુણબ્રહ્મવિષયકમાનસવ્યાપારરૂપાણિ શાળિહલ્યવિદ્યાદીનિ ॥ એતેષાંનિત્યાદીનાં બુદ્ધિશુદ્ધિઃપરંપ્રયોજનમ્ । ઉપાસનાનાન્તુ ચિત્તૈકાગ્ર્યમ્ ॥
 “તમેતમાત્માનંવેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષન્તિયજ્ઞેને” ત્યાદિશ્રુતેઃ “તપસાકલ્મષંહન્તિ” ઇત્યાદિસ્મૃતેષ્વ ।

નિત્યનૈમિત્તિકયોરુપાસનાનાઞ્ચ અવાન્તરફલં પિતૃલોક
સત્યલોકપ્રાપ્તિઃ “કર્મ્મણાપિતૃલોકો વિદ્યાયા દેવલોકઃ”
इत्यादिश्रुतः ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—સ્વર્ગાદિમાં મુખ્ય મળવાના કારણ રૂપ—અગ્નિષ્ટોમાદિ
યજ્ઞનું નામ કામ્ય કર્મ છે. નરકાદિ દુઃખ ભોગના સાધન રૂપ—આ-
હ્વાણ વધાદિ નિષિદ્ધ કર્મ કહ્યાં છે. જે ન કરવાથી અનેક પાપ
ઉત્પન્ન થાય છે, એવાં સન્ધ્યા વન્ડનાદિ નિત્ય કર્મ કહ્યાં છે. પુત્ર-
ની ઉત્પત્તિ આદિ કર્મના ઉદ્દેશથી કરીએ, એવાં જ્યોતિષ્ટોમાદિ
કાર્યને નૈમિત્તિક કર્મ કહે છે. જે કરવાથી પાપનો નાશ થઈ જાય
એવાં ચાન્દ્રાયણાદિ વૃત્તને પ્રાયશ્ચિત્ત કહે છે. સગુણ બ્રહ્મ વિષયક
શાસ્ત્રિય વિદ્યાને ઉપાસના કહે છે. ઉપર કહેલાં નિત્ય, નૈમિત્તિક કર્મ
અને પ્રાયશ્ચિત્ત એનું કેવળ ચિત્ત (અંતઃકરણ) શુદ્ધિ જ પ્રયોજન
છે, ઉપાસનાનું મુખ્ય પ્રયોજન કેવળ ચિત્તની એકાગ્રતા છે.
અન્તઃકરણની નિર્મળતા થયા પછી પહેલાં કહી ગયા તેવા
કાર્યોનું કાંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી. આ વિષયને માટે શ્રુતિ
કહે છે કે, “વેદ ભણવા, યજ્ઞ કરવા, તપ કરવાં; અને અનશન
(ચાન્દ્રાયણ) આદિ વ્રત કરવાથી બ્રહ્મયુવર્ગ પરમાત્માને ઓળખ-
વાની ઇચ્છા કરે છે. વળી સ્મૃતિ પણ કહે છે કે, “તપ કરવાથી
પાપનો નાશ થાય છે.” અને નિત્ય નૈમિત્તિક ઉપાસનાનું કાંઈક
પ્રાસંગિક ફળ થાય છે. કેમ કે શ્રુતિએ કહ્યું છે કે, “કર્મ્મ જ્ઞાત
પિતૃ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને તપશ્ચર્યા અને ઉપાસના દ્વારા
દેવલાકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ॥ ૭ ॥

સાધનાનિ નિત્યાનિત્યવસ્તુ વિવેકેહામુત્રફલભોગવિરાગ
શમદમાદિસમ્પત્તિ મુમુક્ષુત્વાનિ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—પૂર્વે કહેલાં ચાર સાધનોને કહું છું. નિત્ય અને અનિ-
ત્ય વસ્તુનો વિચાર તેને વિવેક કહે છે. આ લોકનાં અને પરલોકનાં
ફળ ભોગવવાની ઇચ્છા ન રાખવી તેને વૈરાગ્ય કહે છે. શમદમ
આદિ સાધન સમ્પત્તિ ભોગવવી તેને પરસમ્પત્તિ કહે છે. મોક્ષ ભો-
ગવવાની ઇચ્છા રાખવી તેનું નામ મુમુક્ષુતા કહે છે. આ ચારે સા-
ધન ચતુષ્ટય કહેવાય છે. ॥ ૮ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેક સ્તાવદ્વત્સૈવનિત્યંવસ્તુતતોઽન્યદ
શિલમાનિત્યામિતે વિવેચનમ્ ॥ ૯ ॥

અર્થ:—આ સંસારમાં બ્રહ્મ છે તે જ નિત્ય છે, એ સિવા-
યની બીજી જે વસ્તુઓ છે તે અનિત્ય છે. આ પ્રકારના વિચારને
નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કહે છે. ॥ ૯ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

૧ શમદમાદિપરસમ્પત્તિ એટલે શું ?

૧. શમ એટલે સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ કરવો તે.
૨. દમ એટલે શબ્દાદિ બાહ્ય વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને રોકવી તે,
૩. ઉપરતિ એટલે સર્વ પ્રપંચથી નિવૃત્તિ રાખવી તે.
૪. તિતિક્ષા એટલે શીતોષ્ણાદિની સહનતા તે.
૫. શ્રદ્ધા એટલે વેદાન્ત શાસ્ત્રના વાક્યો ઉપર આસ્થા રાખવી તે.
૬. સમાધાન એટલે સત્ લક્ષ્ય જાણવામાં ચિત્તની એકા-
ગ્રતા રાખવી તે.

એહિકાનાં સ્ત્રવચ્ચન્દનાદિવિષય ભોગાનાં કર્મજન્યતયા
અનિત્યત્વવદામુષ્પિકાનામપ્યમૃતાદિવિષય ભોગાનામનિત્ય
તયા તેભ્યોનિતરાંવિરાતિરિહામુત્રફલભોગવિરાગઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ—જેમ કર્મને અનુસરીને પ્રાપ્ત થવા વાળા આ સંસારના

માળાચન્દનાદિ ભોગ તેમ જ સ્વર્ગાદિકના અમૃતાદિ ભોગ પણ અ-
નિત્ય છે, માટે બન્ને લોકના ભોગની ઇચ્છાની નિવૃત્તિ તેને આ લોક
અને પરલોકના ફળનો વિરાગ કહે છે. ॥ ૧૦ ॥

—ૐૐૐૐૐૐૐ—

શમદમાદ્યસ્તુ શમદમોપરતિતિતિક્ષાસમાધાનશ્રદ્ધાઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થઃ—હવે શમદમાદિનું નિરૂપણ કરું છું. શમ, દમ, ઉપર-

તિ, તિતિક્ષા, સમાધાન, અને શ્રદ્ધા આ બધા વ્યવહારમાં શમદમા-
દિ નામથી ઓળખાય છે. ॥ ૧૧ ॥

—ૐૐૐૐૐૐૐ—

શમસ્તાવત્શ્રવણાદિવ્યતિરિક્તવિષયેભ્યોમનોનિગ્રહઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ, મનન, ને નિદિધ્યાસનથી બીજા જે

અન્ય વિષયો તેથી મનુ (અન્તર દન્દ્રિય) ને પાછું ખેંચી લેવું,
તેને શમ કહે છે. ॥ ૧૨ ॥

વિવેચનઃ—શમસ્તાવદિતિ । જેમ તીવ્ર ક્રુધા લાગી

હોય તે વેળા ભોજન સિવાય બીજું કંઈ રુચતું નથી, ભોજનમાં
વિલંબ થાય તે પણ સહન થતો નથી, તેમ ભોગના વિષય સ્ત્રવચ્ચન્દન
વનિતાદિક ઉપર અત્યંત અરૂચિ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં સાધન શ્રવણ

મનન નિદિધ્યાસન ઉપર અત્યંત અભિરુચિ થતાં પૂર્વ જન્મની વા-
સનાના બળને લીધે શ્રવણાદિ સાધનથી ઉઠી જતાં અને સ્વકચંદનાદિ
વિષય તરફ દોરાતાં. મનને જ અતઃકરણની વૃત્તિ પાછું ખેંચે
છે—તે વૃત્તિનું નામ શમ છે. ॥ ૧૨ ॥

દમઃ—વાહ્યેન્દ્રિયાણાં તદ્વ્યતિરિક્તવિષયેભ્યોનિવ-
ર્તનમ્ ॥ ૧૩ ॥

અર્થઃ—દૈશ્વરના શ્રવણાદિક સિવાય બીજા વિષયથી વાહ્યેન્દ્રિ-
યને પાછી ખેંચી લેવી એનું નામ દમ. ॥ ૧૩ ॥

વિવેચનઃ—દમહતિ । જ્ઞાન સાધન શ્રવણ મનનાદિકથી
વિલક્ષણ શબ્દાદિ વિષયોમાં પ્રવર્તમાન શ્રાત્રાદિ વાહ્યેન્દ્રિયો જે વૃત્તિ
વિશેષથી નિવૃત્ત થાય, તેને દમ કહે છે. ॥ ૧૩ ॥

નિર્વાર્તિતાનામેતેષાં તદ્વ્યતિરિક્તવિષયેભ્યઃપરમણુપરાતિઃ ।

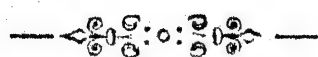
અથવાવિહિતાનાં કર્મ્મણાં વિધિના પરિત્યાગઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—તે જૂદા વિષયથી ખેંચેલી વાહ્યેન્દ્રિયોનું દમન કરવું,
અથવા વિધિ વાક્યથી કહેલાં કર્મ્મોનો વિધિ પૂર્વક ત્યાગ કરવો, તેનું
નામ ઉપરતિ કહે છે. ॥ ૧૪ ॥

તિતિક્ષા શીતોષ્ણાદિસહિષ્ણુતા ॥ ૧૫ ॥

અર્થ:—૮૬૩, ૮૩૬ સુખ દુઃખ ઇલાદિને સહન કરવું તેને તિતિક્ષા કહે છે. ॥ ૧૫ ॥

નિઘૃત્તસ્ય મનસઃ શ્રવણાદૌ તદનુગુણ વિષયેચર-
માધિઃ સમાધાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

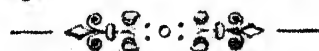
અર્થ:—આ રીતે નિઘૃત કરેલા મનની ઇશ્વર સમ્યન્ધી શ્રવણાદિ કિંવા તેના સરખા વિષયોમાં મનની એકાગ્રતા વાળી અવસ્થાનું નામ સમાધાન કહે છે. ॥ ૧૬ ॥

વિવેચનઃ—શબ્દાદિ વિષયોથી રોકેલા અંતઃકરણને શ્રવણાદિ ઇન્દ્રિયોમાં, તેના ગુણોમાં, તેના ઉપકારમાં, અને અમાનીપણાદિ સાધન વિષયમાં નિરન્તર સમાધિ અને તેનું ચિન્તન કરવું તેને સમાધાન કહે છે. ॥ ૧૬ ॥

ગુરુવેદાન્ત વાક્યેષુ વિશ્વાસઃ શ્રદ્ધા ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—ગુરુદેવના વચનોમાં તથા ઉપનિષદાદિ વેદાન્ત શાસ્ત્રના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખવો તેને શ્રદ્ધા કહે છે. ॥ ૧૭ ॥

મુમુક્ષુત્વં મોક્ષેચ્છા ॥ ૧૮ ॥

અર્થ:—મોક્ષની જેને ઇચ્છા થાય છે, તેને મુમુક્ષુત્વ કહે છે. ॥ ૧૮ ॥

एवम्भूतःप्रमाताऽधिकारी“शान्तोदान्तः”इत्यादिश्रुतेः
तथाचोक्तम्—“प्रशान्तचित्तायजितेन्द्रियाय प्रक्षीणदोषाय
यथोक्तकारिणे ॥ गुणान्वितायानुगतायसर्वदा प्रदेयमेत-
त्सकलं मुमुक्षवे” इति ॥ १९ ॥

અર્થ:—જે પૂર્વે કહેલાં ચાર સાધન યુક્ત હોયછે તેને વેદાન્ત શાસ્ત્રનો અધિકારી કહે છે. આ સમ્બન્ધે “શાન્તોદાન્તઃ” ઇ-
ત્યાદિ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. વળી કહ્યું છે કે—“ જે શિષ્યોતું ચિત્ત
શાન્ત અને જે જીતેન્દ્રિય અને જેના દોષ ક્ષીણ થયા છે અને જે
આચાર્ય, ગુણવાન્ હમેશાં અનુગત તથા મોક્ષની ઇચ્છા કરવા
લાગે છે, તેને આ સધના વિષયનો ઉપદેશ કરવો. ॥ ૧૯ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं ।

तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् ॥ ૨૦ ॥

અર્થ:—જીવ ચૈતન્ય અને બ્રહ્મ ચૈતન્યનું એક્ય શુદ્ધ
ચૈતન્યનો પ્રમેય ભાગ તે વિષય છે, કેમકે વેદાન્ત શાસ્ત્રના આ
વિષયનું તાત્પર્ય છે. ॥ ૨૦ ॥

વિવેચન:—અવિદ્યા એ આરોપિત સર્વજ્ઞ અદ્વિત વિગેરે
માટે વિશદ્ધ ધર્મ દૂર કરતાં બાકી રહેલું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મવા
ચોગ્ય સ્વરૂપ તે જ બધા વેદાન્ત વાક્યોનો વિષય છે. ॥ ૨૦ ॥

सम्बन्धस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमा-

જનસ્ય ચ બોધ્યબોધકભાવલક્ષણઃ ॥ ૨૧ ॥

અર્થઃ—જીવ અને બ્રહ્મનું એકત્વ સ્વરૂપ જે પ્રમેય છે તે અને તેને પ્રતિપાદન કરનાર ઉપનિષદાદિ પ્રમાણુ તેનો બોધ્ય બોધક ભાવ સંબંધ છે. ॥ ૨૧ ॥

પ્રયોજનન્તુતદૈક્ય પ્રમેયગતાજ્ઞાનનિવૃત્તિઃ । તત્સ્વરૂપા
નન્દાવાપ્તિશ્ચ ॥ ૨૨ ॥

અર્થઃ—જીવ બ્રહ્મની એકતા જે પ્રમેય છે તે વિષયના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ અને તેના ફળસ્વરૂપ તેના સ્વરૂપના આનન્દની પ્રાપ્તિ તે વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં પ્રયોજન કહે છે. ॥ ૨૨ ॥

વિવેચનઃ—લોકમાં અપ્રાપ્ત સ્વર્ગાદિની પુરુષાર્થ વડે ક્રિયા સાધ્ય ફળપ્રાપ્તિ છે. પણ અહિંયાં જે નિત્ય પ્રાપ્ત આત્મ સ્વરૂપ તેની પ્રાપ્તિ ક્રિયાસાધ્યતા અભાવે પુરુષાર્થના અભાવથી કેવી રીતે થાય એવી શંકા કરવી નહિ. કેમ કે અપ્રાપ્તને પુરુષાર્થના નિયમનો અભાવ છે, જેમ, કોઈએ ગળામાં દાગીનો પહેર્યા છતાં વિસરી જવાથી તેને દિલગીરી થાય, તેને ખીજો માણસ કહે કે, રહ્યો ગળામાં છે, તે જ દાગીનાને તું ખોળે છે કે? આમ કહેવાથી જેમ તેને પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ અજ્ઞાન મોહ અંધકાર વડે વિંટાયેલો હોવાથી પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયેલા પુરુષને ગુરુ શ્રુતિ વાક્ય શ્રવણ થયા પછી અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નાશ પામે છે અને સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્તની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. ॥ ૨૨ ॥

“તરાતિ શોકમાત્માવિદિ” ત્યાદિશ્રુતે । “બ્રહ્મવેદબ્રહ્મ-
વભવતી” ત્યાદિશ્રુતેશ્ચ ॥ ૨૩ ॥

અર્થ:—ઉપર કહેલા વિષયમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ છે.—“ આત્મ-
જ્ઞાની શોકથી વિમુક્ત થઈ જાય છે. ” “ જે બ્રહ્મવેદા થાય છે,
તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ થઈ જાય છે. ” ॥ ૨૩ ॥

અયમધિકારી જનનમરણાદિ સંસારાનલસન્તપ્તો દી-
પ્તશિરા જલરાશિનિવોપહારપાણિઃ શ્રોત્રિયંબ્રહ્માનેષ્ટં ગુરુમુ-
પસ્યત્તમનુસરતિ “તાદ્વિજ્ઞાનાર્થં સગુરુમેવાભિ ગચ્છેત્સમિ-
ત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્માનેષ્ટમિ” ત્યાદિશ્રુતેઃ । સગુરુઃ પરમ
કૃપયા અધ્યારોપાપવાદ ન્યાયેનૈનમુપદિશતિ ॥ “તસ્મૈવિ-
દ્વાનુપસન્નાય સમ્યક્ પ્રશન્તાચિત્તાય શમાન્વિતાયયે-
નાક્ષરં પુરુષં વેદ સત્યં પ્રોવાચ તા તત્વતો બ્રહ્મવિદ્યામિ”
ત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ:—ઉપર કહેલા તેવો અધિકારી જન્મ મરણાદિક સંસાર
અગ્નિથી તપાયમાન થઈ સમિધાદિ સામગ્રી હાથમાં લઈ જેવી
રીતે કોઈ પુરુષનું માથું બાળવા માંડે છે અને તે પુરુષ જળાશયમાં
જાય છે, એવી જ રીતે વેદાન્તના પારદર્શી બ્રહ્મવેદા ગુરુના સ-
ન્મુખ જઈ ગુરુની સેવા કરે, કેમ કે શ્રુતિએ એવું કહ્યું છે કે,

“ બ્રહ્મનિષ્ઠસદ્ગુરુના સન્મુખ જાય, ” પરમ કૃપાળુ ગુરુ અધ્યારોપ અને અપવાદ એ ન્યાયદ્વારા, અર્થાત્ અખંડ બ્રહ્મ સ્વરૂપનો વિધિવાક્યો વડે ઉપદેશ થઈ શકતો નથી તેથી અધ્યારોપ અને અપવાદ એ ન્યાયદ્વારા નેહનનાનાસ્તિકિંચન ધ્યાદિ શ્રુતિઓને અનુસરીને અવિદ્યાએ કરી ન્હાના પ્રકારના પદાર્થોના મિથ્યા ભાસથી નિષેધ દ્વારા અને સત્ય જ્ઞાનમનન્તંબ્રહ્મ ધ્યાદિ શ્રુતિને અનુસરી લક્ષણા કરી વિધિ વાક્યો દ્વારા શિષ્યને ઉપદેશ કરે કેમ કે શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે,—
 “ જેનામાં વિદ્યા દ્વારા એ સચ્ચિદાનન્દ પૂર્ણબ્રહ્મનું વિશેષ જ્ઞાન હોય છે, તેવા બ્રહ્મવેત્તા ગુરુ બ્રહ્મવિદ્યા દ્વારા શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે. ” ॥ ૨૪ ॥

વિવેચન:— અયમધિકારીત્વિતિ । ઉપર કહ્યો છે, તેવો લક્ષણુવાન બુદ્ધિશાળી અધિકારી પુરૂષ ગુરુના સમીપ જાય છે. શંકાકાર કહે છે કે, સંસારમાં આસક્ત ચિત્તવાળાને વિષયના લુપ્તપણાની પીડાથી રહીતને ગુરુના સમીપ જવું અયોગ્ય છે. આ શંકાકારને સમાધાનકાર કહે છે કે, જેમ અર્ધ સળગતા માથાવાળો પુરૂષ દાહની પીડા મટાડવાને જળસમૂહ સમીપ જાય છે, તેમ સંસારરૂપ અનળથી એટલે જન્મ મૃત્યુ આદિ વ્યાધિ વિગેરેથી તપેલો પુરૂષ તેમાંથી નિવૃત્ત થવાને, અને પોતાના મનુષ્ય સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાથી, સંસારથી નિવૃત્ત કરનાર શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ હાથમાંના આંખગાની પેડે પ્રત્યક્ષ સ્વપ્રકાશ આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવનાર ગુરુના સમીપ જઈને તેમની મરજી માફક વર્તા, મન, વાણી,

કાયા, અને કર્મને વડે કરીને સેવામાં તત્પર રહેવું. આ અર્થને શ્રુતિનું ઉદાહરણ આપે છે. સમિત્યાગિરિતિ । મથ ગુહકૃત્વમાહ । સ ગુરુઃ પરમકૃપયેતિ । ઉપર કહી ગયા તેવા ગુરુ શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે. તે પ્રસંગે શંકાકાર શંકા ઉઠાવે છે કે, ઉત્કૃષ્ટ, રહસ્ય જ્ઞાણ-વાવાળાને પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપનો કેમ ઉપદેશ કરે છે ? તેનું સમાધાન એ છે કે, કૃપાવડે કરીને સાધનનો અભાવ છે. માટે અખંડ અગોચર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે તેથી ઉપદેશ કરવાને અશક્ય છે. ત્યારે તેનો શી રીતે ઉપદેશ કરશો ? “ । નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । ” “ સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ” । ઇત્યાદિ શ્રુતિ લક્ષણાવિધિથી ઉપદેશ કરે છે. ॥ ૨૪ ॥

અસર્પભૂતે રજ્જૌ સર્પારોપબદ્ધસ્તુન્યવસ્ત્વારોષઃ । વસ્તુ સંબિદાનન્દમદ્વયં બ્રહ્મ । અજ્ઞાનાદિસકલજલસમૂહઃ અવસ્તુ । અજ્ઞાનં તુ સદસદ્ગચામર્નિર્વચનીયં ત્રિગુણાત્મકં જ્ઞાનવિ-રોષિ ભાવરૂપં ચત્કિઞ્ચિદિતિ વદન્તિ । અહમ્બ્રહ્મ ઇત્યાદ્યનુભવાત્ । “ દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢામિ ” ત્યાદિશ્રુતેષા ॥ ૨૫ ॥

અર્થઃ—પૂર્વે કહેલા ન્યાયના વિષયમાં લૌકિક દૃષ્ટાન્ત જોવામાં આવે છે. દોરડી કોઈ પણ સમયે સર્પ થતી નથી. પરંતુ જે વખતે એ દોરડીમાં સર્પનો ભ્રમ થાય છે, તે ભ્રમનું નામ અજ્ઞાન કહે છે. એ અજ્ઞાનને અધ્યારોપ કહે છે. સામ્યજ્ઞાનંદ, અદ્વિતીય

પૂર્ણ બ્રહ્મ વસ્તુ છે; અને અજ્ઞાનાદિ બધા જડ પદાર્થ સમૂહ અવસ્તુ છે. સત્ અને અસત્થી ભિન્ન, સત્વ, રજ, અને તમ આ ત્રણ ગુણવાળું, જ્ઞાનનું વિરોધિ, ભાવરૂપ જે કાંઈ પદાર્થ છે, તેને અજ્ઞાન કહે છે. આ વિષયમાં અનુભવજ પ્રમાણ છે. જેમ હું અજ્ઞાની છું, હું પોતાને જાણતો નથી, તે જ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, પ્રકાશરૂપ આત્માની શક્તિ પોતાના સત્વગુણાદિ દ્વારા વિંટાળને ગુપ્તભાવમાં રહે છે. ॥ ૨૫ ॥

વિવેચન:—વ્યવહારિક રીતે ખરી માનેલી દોરડીમાં અવસ્તુ રૂપ સર્પનો આરોપ થાય છે. એટલે રજ્જુમાં સર્પનો ભ્રમ થાય છે ત્યારે રજ્જુગત ચૈતન્યમાં તેજ ચૈતન્યમાં રહેલી અવિધાના કાર્ય રૂપ સર્પ જણાય છે. પણ જ્યારે પછીથી કાળજી રાખીને જોવામાં આવે છે ત્યારે તે અવિધાના અધિધાન રજ્જુનો સાક્ષાત્કાર થતાં રજ્જુમાં ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે રજ્જુ રજ્જુ રૂપે દેખાતાં સર્વ બ્રાન્તિ ટળી જાય છે. કહેલા દૃષ્ટાન્તને સિદ્ધાન્તથી બતાવે છે. ત્રણે કાળમાં આબાદ રહે તે જ આત્મા વસ્તુશબ્દે કરીને જાણવો. સર્પનું જ્ઞાન બરોબર ન થવાથી પરિણામે સર્પાકારે વર્તાય છે. તેને અવસ્તુ રૂપ થયું એમ કહે છે. કારણ કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલું આકાશાદિ મિથ્યા દેખાય છે, માટે સાવચેત છે. તેથી અપેક્ષાની સિદ્ધિને અવસ્તુ છે, તેને વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવાને અજ્ઞાનના સ્વરૂપનું પ્રથમ વર્ણન કરે છે. સત્રૂપ કિંવા અસત્રૂપ પ્રથમ પક્ષે નથી. તે સસલાના શિંગડાની પેઠે તુચ્છ છે માટે અસત્તાના કારણથી ખીજો પક્ષ પણ બનતો નથી. ઇત્યદિ કારણ સત્વ

અસત્વથી નિરૂપણ કરવાને સમર્થ નથી. કેમકે તે અર્નિર્વચનીય છે માટે એ શંકા લઇ અજ્ઞાન અનીર્વચનીય થયે સતે સર્વે પ્રકારે જાણવાને અસમર્થ હિયે, તેના અભાવના પ્રસંગને બતાવું છું.

। ત્રિગુણાત્મકામિતિ । “ અજામેકામ્-૧ ” ઇત્યાદિ શ્રુતિથી સત્ત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણાત્મક પ્રતિપાદન કર્યું છે. માટે શંકા-કાર કહે છે કે, એવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલું નથી તેવું અજ્ઞાન તેને શ્રુતિના પ્રસિદ્ધપણે આકાશાદિ સતતની પેઠે દેખાય છે. માટે સંસારની નિવૃત્તિ નહિ થાય. તેથી આવી રીતનું અજ્ઞાન આત્માના સાક્ષાત્કારે કરીને નિવૃત્ત થશે. એટલો અર્થ છે.

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

હું જે ઇશ્વર છું, તેની સત્ત્વઆદિ ગુણોના વિકારરૂપ અલૌકિક માયા તરવી અશક્ય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. તોપણ જેઓ અન્યને નહિ ભજતાં મનેજ ભજે છે તેઓ આ માયાને તરી જાય છે.

श्रीमद्भगवद्गीता. अ. ७ श्लोक. १४

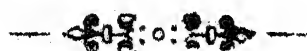
જાનને અભાવેજ અજ્ઞાન છે, એવું તાર્કિક મતવાળા નિરાકરણ કરે છે. ત્રિગુણાત્મક ભાવરૂપને (પિંડીકૃત્ય) એકમેક કરીને દેખાડવાને સમર્થ નથી. ચત્કિચ્ચિદિતિ. જે કાંઈ ન ઘટે ત્યાં ઘટાત્રે એવી માયા સુન્દર છે. અર્નિર્વચનીય ભાવરૂપ અજ્ઞાનના સદ્ભાવના અનુભવ રૂપને ઉદાહરણ આપીને દેખાડે છે. હું અજ્ઞાની છું, હું ખોતાને જાણતો નથી. એ પ્રત્યક્ષ ભાસ દેખાય છે. એ પ્રમાણ છે. ॥ ૨૫ ॥

इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यव-
 हियते । तथाहि—यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनाभि-
 त्येकत्वव्यपदेशः ॥ यथा वा जलानां समष्ट्याभिप्रायेण
 जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानजीवगताज्ञा-
 नानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः । “अजामेका-
 मि” त्यादिश्रुतेः इयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विंशुद्धसत्त्व
 प्रधाना ॥ एतदुपाहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वनियं-
 तृत्वादिगुणकं सदसदव्यक्तमन्तर्यामि जगत्कारणमीश्वर-
 इति च व्यपादिश्यते । सकलाज्ञानावभासकत्वादस्य सर्व-
 ज्ञत्वम् । “यःसर्वः स सर्वविदि” ति श्रुतेः ॥ २६ ॥

અર્થ:—આ અજ્ઞાન સમષ્ટિરૂપ (એક કિંવા બેગુ) વ્યષ્ટિરૂપ
 (અનેક કિંવા બહુ) વ્યવહારમાં કહેવાય છે. વૃક્ષોના સમૂહને
 સમષ્ટિરૂપ (એક) વન છે એમ કહે છે. તેમજ જળના સમૂહને
 સમષ્ટિરૂપ (એક) જળાશય (તળાવ વિ.) કહે છે. એ પ્રકારે વિભક્ત
 અને વિરાજીત જીવોના અજ્ઞાનના સમૂહને સમષ્ટિરૂપ (એક) અજ્ઞાન
 શબ્દથી કહે છે. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “ એકજ અજ્ઞાન જન્મ
 રહિત અને ત્રિગુણમય છે. ” એજ અજ્ઞાન સમષ્ટિરૂપ ઉત્કૃષ્ટ
 ઉપાધિથી વિંટાએલું છે. એ કારણથી એમાં વિશુદ્ધ સત્ત્વગુણ પ્રધાન
 છે. એ અજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ સર્વજ્ઞ, સર્વેશ્વર,

સર્વેનિયન્તા, અવ્યક્ત, અન્તર્યામી, જગત્કારણ અને ઈશ્વર એ ચાન્દોદી વ્યવહાર થાય છે. એ સમ્પૂર્ણ અજ્ઞાનના પ્રકાશનો હેતુ તે સર્વજ છે. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે, “ જો જગતને સામાન્યરૂપ અને વિશેષરૂપથી જાણે છે, તે સર્વજ છે. ” ॥ ૨૬ ॥

વિવેચન:—અવસ્તુથી અજ્ઞાન એક છે, તોપણ સમષ્ટિના અભિપ્રાયથી પણ તે એકજ છે; અને વ્યષ્ટિના અભિપ્રાયથી અનેક કહેવાય છે, તેને પ્રપંચે કરીને દેખાડે છે. **અજામિતિ** । અન્ન, એક, લોહિત, શુકલ, કૃષ્ણ, એ ઘણી પ્રજાને ઉત્પન્ન કરે છે. ઇત્યાદિ શ્રુતિ કહે છે. જૂદા જૂદા પ્રકારના જીવના નિકટ અંતઃકરણની વ્યષ્ટિરૂપ ઉપાધિની અપેક્ષાથી, સમષ્ટિ ઉપાધિનું વિલક્ષણપણું દેખાડે છે. રાગાદિ દોષરહિત અને સર્વ કાર્ય પ્રપંચને જગત્કારણરૂપ અજ્ઞાનને સમષ્ટિભૂત ઉત્કૃષ્ટ ઉપાધિએ વિશુદ્ધ સત્ત્વના પ્રધાનથી બાવરૂપ કહે છે. એ સમષ્ટિ ઉપાધિદ્વારાએ ઈશ્વરચૈતન્યને બતાવે છે. એ ઉપરિહત ચૈતન્યને કહે છે કે, એ સમષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપસક્ષિત ચૈતન્યને સર્વે સ્થાવર જંગમ પ્રપંચને સાક્ષીએ કરીને સર્વજ કહે છે. તે સર્વ જીવોના અન્તર હૃદયમાં રહી યુદ્ધિના નિયામકે અન્તર્યામી કહેવાય છે ! પ્રમાણનું અગોચરપણું છે, માટે અવ્યક્ત કહેવાય છે. સર્વે સ્થાવર જંગમ પ્રપંચને વિવર્તના અધિષ્ઠાને કરી જગતનું કારણ દેખાડાય છે. ॥ ૨૬ ॥

ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात् कारणशरीरमा-
नन्दप्रचुरत्वात् कोषवदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोषः सर्वो-
परमत्वात् सुषुप्तिः । अत एव स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलय-
स्थानमिति चोच्यते, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा
इत्यनेकत्वव्यपदेशः यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण
जलानीति तथाऽज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्वव्य-
पदेशः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादिश्रुतेः ।
अत्र समस्तव्यापित्वेन समष्टिव्यष्टिव्यपदेशः ॥ २७ ॥

અર્થ:—ઈશ્વરની ઉપાધિસ્વરૂપ આ અજ્ઞાન સમષ્ટિ, પ્રપંચ
અહાંડનું કારણ છે. એ કારણને કારણશરીર કહે છે. આનન્દની
વૃદ્ધિ થવાથી અને તે કોષની પેઠે ઢંકાએકું છે, માટે તેને આન-
ન્દમય કોષ કહે છે. આ શરીર સમ્પૂર્ણ ઇન્દ્રિયોનું ઉપરામ (એટલે
રહેવાનું) સ્થાન છે, માટે તેને સુષુપ્તિ સ્થાન કહે છે, તેથી એને
સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રપંચનું લયસ્થાન પણ કહે છે. જેવી રીતે વન
નાં જૂદાં જૂદાં વૃક્ષોથી, વનને અનેક વૃક્ષો દ્વારા વ્યવહાર થાય છે,
અને જેમ જળાશયને વ્યષ્ટિભાવથી અનેક જળ દેખાય છે. એવી
રીતે જૂદા જૂદા પ્રકારે રહેલા જીવ સમૂહને અજ્ઞાની વ્યષ્ટિરૂપથી
અનેક વ્યવહાર કરે છે. શ્રુતિએ પણ કહ્યું છે કે, “ ઇશ્વર જૂદા
જૂદા પ્રકારની માયાદ્વારાએ જૂદાં જૂદાં રૂપ ધારણ કરે છે. ” આ
ઠેકાએ ઇશ્વર પ્રત્યેક જીવ વ્યાપી હોવાથી વ્યષ્ટિ અને સર્વ વ્યાપી
હોવાથી સમષ્ટિરૂપ જાણવો. ॥ ૨૭ ॥

વિવેચન:—હૃદયની બધી ઉપાધી કારણ શરીરથી, આનન્દમય કોષથી અને સુષુપ્તિ અવસ્થાથી થાય છે, એમ કહ્યું છે. **। હૃદયસ્થોતિ ।** કારણશરીરના એટલે કે, **। અભિલેતિ ।** સમગ્ર શક્તિમાન; અને **। આનન્દમયત્વહેતુમાહ ।** એટલે આનન્દનો ઓધ છે, માટે આનન્દમય કહેવાય છે. તેથી કારણ અવસ્થામાં પ્રકૃતિ પુરુષથી રહિત સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કાર્ય પ્રપંચનેજ અભાવે છે. માટેજ આનન્દનું બહુપાણું કહ્યું છે. એવી રીતે કોષનું વર્ણન કર્યું. કેમકે જેમ આત્માનું આચ્છાદન કોષ છે. તેમ શરીરનું આચ્છાદન ચામડી છે. અને આત્માને પણ ઢાંકે છે. માટે અજ્ઞાનનેજ કોષ કહે છે. એવી રીતે વ્યવહારમાં કહેવાય છે. વળી શંકાકાર કહે છે કે, કારણપણાની ઉપાધિરૂપ જે અજ્ઞાન તેને સુષુપ્તિપણું ક્યાંથી ? તો તેનો ખુલાસો એ છે કે, સર્વેનાથી ઉપરામપણું છે માટે સર્વે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ઉપાધિયોનું કારણ ઉપાધિમાં લીનપણું છે, તેથી સુષુપ્તિ અવસ્થા કહે છે. વળી શંકાકાર કહે છે કે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રપંચના લયસ્થાનને સુષુપ્તિપણું કેમ પ્રાપ્ત થયું ? તેનો જવાબ એટલોજ છે કે, સંજ્ઞાના બેદે કરીને બધું દેખાય છે. અને લયનું કારણ છે, તેથી સુષુપ્તિપણું કહે છે. માટે પંચીકૃત ભૂત કાર્યના સ્થૂળ પ્રપંચને જાગ્રત અવસ્થા વાળું, અપંચીકૃત ભૂત કાર્ય અને સૂક્ષ્મ પ્રપંચના સ્વપ્ન પ્રપંચવાળાને લયસ્થાન કહે છે. સમષ્ટિરૂપ અજ્ઞાન પ્રપંચે યુક્ત નિરુપણ કરીને હમણાં વ્યષ્ટિભૂત અજ્ઞાનને નિરૂપણ કરવાને માટે દૃષ્ટાન્ત આપીને દેખાડું છું. **। વ્યાજ્ઞસ્થોતિ ।** જેમ બહુ વૃક્ષના સમૂહને એક વન રૂપે કહે છે. અને ભિન્ન ભિન્ન રૂપે કહીએ તો આંબો, રાયણ,

જાંબુડા, પીંપળા, પિપર વિગેરે વૃક્ષો કહેવાય છે. એવી રીતે ઘણે પ્રકારે વ્યવહાર બને છે. જેમ વાવ, ફૂલો, તળાવાદિને સમગ્રરૂપે વ્યવહારમાં કહીએ તો જળાશય કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક રીતે તે તે વાવ, ફૂલો, તળાવ ઇત્યાદિ ભિન્ન ભિન્ન નામથી ઓળખાય છે, એમ અનેક તરેહના વ્યવહાર છે. તેમજ સર્વ પ્રપંચનું કારણ અજ્ઞાન તેના સમુદાયરૂપે એકપણાથી અંદકારાદિ કારણભૂતોને જીવગત અજ્ઞાનને પ્રત્યેક કહેવાની ઇચ્છાએ વ્યવહારમાં અનેક રીતે કહેવાય છે. આને માટે શ્રુતિનું પ્રમાણ આપું છું. । इन्द्र इति । पञ्च ऐक्यं अज्ञानं ते अविच्छिन्नं चैतन्यं पुनः व्यष्टिं समष्टिपञ्चं क्यांथी ययुः? ते कहुंछुं. । अत्रेति । બેદભાવમાં વ્યષ્ટિપણું છે. જેમ માટીના ઘડો વિગેરે વાસણો છે. તે ઘડાયાં એટલે એક માટીના ભિન્ન ભિન્ન ઘાટ થયા એટલે જૂદે જૂદે રૂપે કહેવાય છે તે દરેક જૂદાં જૂદાં પાત્ર દેખાય છે. અને અભેદ બુદ્ધિથી કહીએ તો માટી કહેવાય છે. જે વખત માટીનો ગોળો હોય છે તે વખતે તે સમષ્ટિ રૂપે માટીજ કહેવાશે. ॥૨૮॥

इयं व्यष्टिर्निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना एतदुप-
हितचैतन्य मल्पज्ञत्वान्नीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते एका-
ज्ञानावभासकत्वादस्य प्राज्ञत्वं अस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रका-
शकत्वम् ॥ २८ ॥

અર્થ:—પહેલાં કહેલી અજ્ઞાનની ઉપાધિ કેવળ દુઃખદાયક છે. અજ્ઞાનની વ્યષ્ટિથી તમોગુણમાં બળેલો સત્વગુણ મુખ્ય છે. એવી વ્યષ્ટિ રૂપ અજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્ય પ્રાજ્ઞ જ્ઞાનથી કહેવાય છે. માટે

વ્યટિભૂત અગ્નિનોપહિત ચૈતન્યમાં અસ્પન્નપણું કિંવા અનીશ્વર પણું ઇત્યાદિ ગુણ રહેછે. માટે વ્યટિરૂપ અગ્નિનોપહિત ચૈતન્ય જૂદા જૂદા એક એક અગ્નિનો પ્રકાશક છે. એટલા માટે એને પ્રાગ્ અથવા મલિનપણાથી પ્રાધાન્ય, અસ્પષ્ટ ઉપાધિથી ઉપહિત હોવાથી અસ્પ પ્રકાશક કહેછે. ॥ ૨૮ ॥

વિવેચન:—તે મહા પ્રલયકાળ સમયે ઉપાધિ રૂપ વિશુદ્ધ સત્ત્વ પ્રધાન મૂળ પ્રકૃતિથી, દૈનિક પ્રલય કાળની વ્યટિની ઉપાધિથી ભૂત માત્રના જીવની પ્રકૃતિના બેદ દેખાડે છે. આ જીવને મળેલા અગ્નિની અવસ્થા વાળો અહંકારાદિ વિક્ષેપ, સંક્ષેપ સંસ્કારાદિ નિ-કૃષ્ટ ઉપાધિથી મલિન સત્ત્વ પ્રધાન કહેછે. આ ઉપાધિવડે પ્રાગ્ ચૈતન્યનું સક્ષણ કહે છે. ઈશ્વરનામાં હું સર્વજ્ઞહું, હું સર્વ સત્તાત્મક હું, એ પ્રકારનું અગ્નિ મૂળથી તેને પ્રાપ્ત થયું છે. અને જીવને હું કર્તા, હું ભોક્તા, હું સુખી, હું દુઃખી ઇત્યાદિ અગ્નિ પ્રાપ્ત થયું છે, પણ વસ્તુતઃ એ બનેલું અગ્નિ એકજ છે. જીવ, ઈશ્વર એ બંનેનામાંથી અગ્નિ જાણ્ય ત્યારે જીવ ઈશ્વરની એકતા થઈને ચૈતન્યમાં મળે છે. અર્થાત્ અગ્નિ મટવાથી ન્હાના મ્હોટાપણું રહેતું નથી. ॥ ૨૮ ॥

अस्यापीयमहङ्कुरादिकारणत्वात्कारणशरीरम् ॥

આનન્દપ્રચુરત્વાત્કોષવદાઞ્જાદકત્વાઞ્જ— આનન્દમયઃ કોષઃ । સર્વોપરમત્વાત્સુષુપ્તિઃ । અતएव स्थूलसूक्ष्मशरीर कथस्थानमिति चोच्यते ॥ ૨૯ ॥

અર્થ:--આ વ્યટિ રૂપ અજ્ઞાન અહંકારાદિ કારણ છે. એટલા માટે તેને કારણશરીર કહેછે. આનન્દ વધારે હોવાથી તથા કોષની પેઠે દંડાએલું હોવાથી આનન્દમય કોષ કહેછે. અને ઇન્દ્રિયોને ઉપસમ પામવાનું સ્થાન હોવાથી સુષુપ્તિ કહેવાય છે. માટે આ અજ્ઞાનને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રપંચનું લયસ્થાન કહે છે. ॥ ૨૯ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

તદાનીમેતાવીશ્વરપ્રાજ્ઞૌ ચૈતન્યપ્રદીપ્તાભિરતિસૂક્ષ્માભિ-
રજ્ઞાનવૃત્તિભિરાનન્દમનુભવતઃ । “ આનન્દમુઃ ચેતોમુખઃ
પ્રાજ્ઞઃ ” इति श्रुतेः ” सुखमहमस्वाप्तं न किञ्चिदबोदिषामि’
त्युत्थितस्य परामर्शापत्तेश्च ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:--ઈશ્વર અને પ્રાજ્ઞ બન્ને સુષુપ્તિ કાળમાં ચૈતન્યદ્વારા પ્રકાશિત થઈને અતિ સૂક્ષ્મ અજ્ઞાનની વૃત્તિદ્વારા આનન્દ ભોગવે છે. આને માટે શ્રુતિ કહેછે કે, “ પ્રાજ્ઞ ચૈતન્યના પ્રકાશદ્વારા આનન્દ ભોગવે છે. ” પુરૂષ ઉઘી ઉઠે છે, ત્યારે તે એવું કહેછે કે, ‘ આજ હું જે વખતે સુષુપ્તિ નિદ્રામાં હતો તે વખતની મને કાંઈ ખબર નથી. ’ ॥ ૩૦ ॥

વિવેચન:--પ્રલયકાળમાં અને સુષુપ્તિ કાળમાં અન્તઃકરણની વૃત્તિના અભાવથી આનન્દના આહકનો પણ અભાવ છે, માટે અત્યાનન્દનો સદ્ભાવ છે. તેથી તેના પ્રમાણના અભાવની શંકાથી શંકાકાર કહે છે કે, જે પ્રકારે સૂક્ષ્મપણાથી અન્તઃકરણની વૃત્તિને

અંગીકાર કરે છે, તેજ પ્રકારે ચૈતન્યના પ્રકાશથી જ્ઞાનની પણ સુદૃઢ વૃત્તિઓ અંગીકાર કરીએ છિયે. તેમજ ઈશ્વર પોતાના જ્ઞાનની વૃત્તિએ પોતાના આત્માના આનન્દના વિશેષપણાનો અનુભવ કરે છે. જીવપણુ સંસ્કાર માત્રથી મળેલી અતિશય જ્ઞાનની વૃત્તિઓએ આત્માના આનન્દના વિશેષપણાનો તદાત્માના અભ્યાસથી અનુભવ કરેછે. આનન્દ, વિક્ષેપના અભાવે જણાય છે. આત્મા, અજ્ઞાનની વૃત્તિથી આનન્દ ભોગવે છે. ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપને જાણ્યું નહિ, બહિર મુખને પ્રાપ્ત પણ કહે છે. ઉત્કૃષ્ટ પોતાના પ્રકાશરૂપ આનન્દ આત્મામાં અજ્ઞાનના આવરણ રૂપ જે બોધ, તેને પ્રાપ્ત કહેછે. જાત્ર અને સ્વપ્નાવસ્થાના અભાવથી પ્રાપ્ત થયેલી ત્રીજી અવસ્થા, તેના ઉત્તર કાળમાં સુષ્પન્ના પરામર્શની ઉત્પત્તિના પૂર્વ અનુભવના સદ્ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા સુષ્પન્ના પ્રમાણથી કહે છે. હું સુષ્પે સુતો-તેનું નામ આનન્દ પરામર્શ કહે છે. કાંઈપણ મેં જાણ્યું નહિ-તેનું નામ અજ્ઞાન પરામર્શ કહે છે. સુષુપ્તિ દશામાં તથા પ્રલય કાળમાં પ્રાપ્ત અને ઈશ્વર અજ્ઞાન વૃત્તિઓએ આનન્દનો અનુભવ કરે છે. ॥ ૩૦ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

**અનયોર્વ્યવૃત્તિસમૃદ્ધ્યોર્વનવૃક્ષયોરિક.જલાશયજલયોરિવ
ચામેદઃ ॥ ૩૧ ॥**

અર્થઃ—જેવી રીતે જાડના જુથથી (સમૃદ્ધિથી) વનનો અને વનની વ્યથિથી જાડનો કાંઈ ભેદ નથી, અને જેમ જળની સમૃદ્ધિથી જળાશયનો તે જળાશયની વ્યથિથી જળનો કાંઈ ભેદ નથી, તેમ અજ્ઞાન સમૃદ્ધિથી અજ્ઞાન વ્યથિનો પણ કાંઈ ભેદ નથી. ॥ ૩૧ ॥

વિવેચન.:—ઈશ્વરગત મૂળ અજ્ઞાનને અને જીવગત સંસ્કારથી બાકીના અજ્ઞાનને સમષ્ટિ વ્યષ્ટિના અભિપ્રાયથી ભેદનું જ્ઞાન થાય છે. તે પણ વસ્તુતઃ ભેદ નથી. ॥ ૩૧ ॥

एतदुपहितयोरीश्वरप्राप्तयोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव चाभेदः ।
“एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां” इत्यादिश्रुतेः ॥ ३२ ॥

અર્થ.:—જેવી રીતે વૃક્ષની સમષ્ટિરૂપ વનમાં રહેલા આકાશથી વનમાં, અને વ્યષ્ટિરૂપ દરેક ઝાડમાં રહેલા આકાશનો કાંઈ ભેદ દેખાતો નથી. તથા જળની સમષ્ટિ રૂપ જળાશયમાં પડતા પ્રતિબિમ્બિત આકાશ સહિત જલાશયનો અને વ્યષ્ટિરૂપ જળમાં પડતા પ્રતિબિમ્બિત આકાશનો કાંઈ ભેદ માલૂમ પડતો નથી. તેવી રીતે સમષ્ટિ રૂપ અજ્ઞાન ઉપાધિ વિશિષ્ટ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઈશ્વરના અને વ્યષ્ટિરૂપ અજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રાણનો કાંઈ ભેદ નથી. આ વિષયને માટે શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે. “ એ સમ્પૂર્ણનો ઈશ્વર, સર્વજ્ઞ અન્તર્યામી, સમ્પૂર્ણનું કારણ અને જગતની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયનું કારણ છે. ॥ ૩૨ ॥

વિવેચન.:—આચાર્યોએ કહ્યું છે કે, “ કાર્ય ઉપાધિ આ જીવ છે; અને કારણ ઉપાધિ ઈશ્વર છે. કાર્યકારણતાનો ત્યાગ કરીને પૂર્ણ જ્ઞાન બાકી રહે છે.” ॥ ૩૨ ॥

વનવૃક્ષતદવચ્છિન્નાકાચોર્જલજલાશયતદ્વતપ્રતિબિ-
મ્બાકાશયોર્વા આધારભૂતાનુપાહિતાકાશવદનયોરજ્ઞાન-
તદુપહિતચૈતન્યયોરાધારભૂતં યદનુપહિતં ચૈતન્યં તત્તુરીય-
મિત્યુચ્યતે । “શાન્તં શિવમદ્વૈતં ચતુર્થં મન્યન્તે સ આત્માસં
વિજ્ઞેયઃ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૩૩

અર્થઃ--જેવી રીતે વન અને વનમાં આકાશ રહેલું છે; અને
વૃક્ષ અને વૃક્ષમાં આકાશ રહેલું છે. જળાશય ને જળાશય પ્રતિબિમ્બિત
આકાશ, અને જળ પ્રતિબિમ્બિત આકાશનો આશ્રય જે અપરિચ્છિન્ન
આકાશ છે, તેને મહાકાશ કહે છે. તેવીજ રીતે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ
ભૂત અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્યાદિનો આધાર જે અપરિચ્છિન્ન
ચૈતન્ય છે તેને તુર્ય બ્રહ્મ ચૈતન્ય કહે છે. આમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ
છે. “મહાક્ષમય અદ્વિતીય ચૈતન્યને તુરીય (ચોથો) કહેછે; અને તેને
આત્મા કિંવા વિજ્ઞેય પણ કહેછે. ॥ ૩૩ ॥

વિવેચનઃ--કાર્ય કારણ ઉપાધિ તેજ અવિચ્છિન્ન ચૈતન્ય, જે
અન્નેની અપેક્ષાથી તેના આધારભૂત જે છિન્ન બિન્ન નથી, તેવું સર્વ
વ્યાપી ચૈતન્ય વિશુદ્ધ છે તેને તુરીય અવસ્થા કહેછે. આ ચૈતન્યને
તુરીયપણું કહેવાની ઇચ્છાથી વિશ્વાદિની અપેક્ષા દેખાડે છે. માટે
શ્રુતિ કહે છે કે “શાન્તં, શિવમ એ પ્રકારે આદિપદ્ધતી “ત્રિષુ”
એટલે સ્વર્ગ મૃત્યુ અને પાતાળમાં જેમ ભોગ્ય, ભોક્તા અને ભોગ-
તેનાથી જુદો સાક્ષી ચૈતન્ય માત્ર હું સદાશિવ છું”-ઇત્યાદિ શ્રુતિ-
માં કહ્યું છે. ॥ ૩૩ ॥

इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यमज्ञानादितदुपहितचैतन्याभ्यां
तप्तायः पिण्डवदविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं
सलक्ष्यमित्युच्यते ॥ ३४ ॥

અર્થ—જેમ અગ્નિમાં લોટું તપાવ્યાથી લોટામાં અગ્નિ-
ના જેવી જાડક શક્તિ આવે છે, તેવી રીતે વાક્યનો પ્રયોગ થાય
છે. કારણ કે, કેટલાંક વાક્યમાં અગ્નિ અભિનરૂપે છે, એ વાચ્ય
છે. અને લોટાથી ભિનરૂપ છે, એ લક્ષ્યાર્થ છે. એજ પ્રમાણે આ
તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનોપહિત
ચૈતન્ય સહિતનું જૂદાપણું નથી. તેથી તત્ત્વમાસિ આ મહાવાક્યનું
વાચ્યાર્થ છે. અને ભિનરૂપ તેનો લક્ષ્યાર્થ છે. ॥ ૩૪ ॥

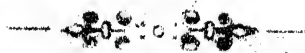
अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शक्तिद्वयमस्ति ।
आवरणशक्तिस्तावत्—अल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमा-
दित्यमण्डलमलोकयितृनयनपथपिधायकतया यथाच्छाद-
यतीव तथाऽज्ञानं*परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नसंसा-
रिणमवलोकयितृबुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव तादृश
सामर्थ्यम्। तदुक्तं—“धनच्छन्नदृष्टिर्धनच्छन्नमर्कं यथानिष्प्रभं
मन्यते चातिमूढःतथा बद्धवद्भाति यो मूढ दृष्टेःसन्नित्योपल-
ब्धिस्वरूपोहमात्मा ॥ ३५ ॥

અર્થ:—પૂર્વે કહેલા અજ્ઞાનની બે શક્તિ છે, તેમાં પહેલી આવરણ શક્તિ અને ખીજી વિક્ષેપ શક્તિ છે. તેમાં પહેલી આવરણ-શક્તિ વિષે કહું છું જેવી રીતે માણસની નજરને ખેંચવાની અલ્પ-સ્થાનમાં રહેવા વાળું મેઘમંડળ હજારો યોજન વિસ્તાર પામેલા સૂર્યને ઢાંકે છે. એવી રીતે અવિવેકી માણસના જ્ઞાનને આવરણ કરવાવાળા સર્વવ્યાપિ પરબ્રહ્મ આચ્છાદકરૂપ પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાનરૂપ શક્તિને આવરણ શક્તિ કહે છે. હસ્તામલકમાં કહ્યું છે. જેવી અજ્ઞાની પુરૂષની દૃષ્ટિ મેઘથી ઢાંકાય છે, ત્યારે તે કહે છે કે, સૂર્ય મંડળને મેઘમંડળે ઢાંકી દિધું છે. તેવી રીતે મૂઢ દૃષ્ટિ પુરૂષ જેને બ્રહ્મ કહે છે, કે, હું નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છું. એવું હસ્તા-મલક કહે છે. ॥ ૩૫ ॥

વિવેચન:—સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ આત્માને કુંઠિતપાણું કેમ? અને અસંગ ઉદાસીન આત્માને આકાશાદિ પ્રપંચનું ઉત્પન્નપાણું કેમ છે? એ મહાન વિરોધને દૂર કરવાને માટે અજ્ઞાનની બે શક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. **અસ્યોતિ ।** એટલે આવરણ અને વિક્ષેપ—હવે પ્રથમ આવરણશક્તિ વિષે કહું છું. આવરણશક્તિ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે; અને બ્રહ્માદિ સ્થાવર પર્યંતની જગત જળના પરપોટાની પેઠે નામ રૂપાત્મક સજ્જે છે. વિક્ષેપશક્તિ અને આવરણશક્તિ એ બે અજ્ઞાનની શક્તિઓ છે. શંકાકાર કહે છે, “અપરિચ્છિન્ન” એટલે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ આત્માને પરિચ્છિન્ન એટલે અનિત્ય જડ તમોરૂપ અવ્યાપક અજ્ઞાન શક્તિ વિશેષે કરીને આવરણ કરે છે. એ શંકા લેખને કહે છે કે વસ્તુતઃ અજ્ઞાનને આત્માના આચ્છાદકનો અભાવ છતાં પણ પ્ર-

માતા બુદ્ધિ માત્ર આચ્છાદક હોવાથી અજ્ઞાન આત્માને આચ્છાદક-
પણું તે ઉપચારથી કહેલું છે. જેમ અલ્પમેધ અનેક યોજન વિ-
સ્તારવાળા સૂર્યમંડળને જોવાને માટે પુરૂષની દૃષ્ટિને ઢાંકીને સૂર્ય-
મંડળને ઢાંકે છે, તે પણ કહેવા માત્ર છે. અત્યંત તુચ્છ છિન્ન બિન્ન
અજ્ઞાન, અપરિચ્છિન્ન આત્માનાંદ ધનને પ્રમાતા બુદ્ધિથી ઢાંકી દે છે,
તે પણ ઉપચાર માત્ર છે આ અર્થમાં વૃક્ષની સંમતિ હવે
કહે છે. ॥ ૩૫ ॥

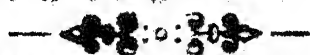
अनयावृतस्यात्मनः कर्तृत्वमांकृतत्वमुचित्वदुःखित्वा-
दिमंसारसंभावनापि भवति यथा स्वज्ञानेनावृतायां रज्ज्वां
सर्पत्वसम्भावना ॥ ३६ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે બુદ્ધિમાં બ્રહ્મ થવાથી દોરડીમાં દોરડીનું
જ્ઞાન ન રહેવાથી સર્પનું જ્ઞાન થાય છે. તેવી રીતે અજ્ઞાનની આવ-
રણ શક્તિદ્વારા આચ્છાદિત આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન રહેતું નથી.
અને હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું ઇત્યાદિ મોહ
જન્યથી વ્યાપ્ત થઈ સંસારનું જ્ઞાન થાય છે. ॥૩૬ ॥

विक्षेपशक्तिस्तु येया रज्ज्वज्જ્ઞાનં સ્વાવૃતરજ્જૌ સ્વશક્ત્યા
સર્પાદિકમુદ્ગ્રાવયતિ, एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मानि स्वश-
क्त्या आकाशादिप्रपञ्चमुद्ग्रावयति तादृशं सामर्थ्यम् ।
तदुक्तम्—“विक्षेपशक्तिर्किञ्चादिप्रमाणान्तं जगत्सृजेत्
इति ॥ ३७ ॥

અર્થ:—હવે વિશેષ શક્તિ વિષયે કહું છું. જેવું દોરડીનું અગ્નિ પોતાની શક્તિદ્વારા રજગુથી સર્પના સ્વરૂપને દેખે છે. તેવી રીતે આ શક્તિ અગ્નિ આવૃત આત્મામાં આકાશાદિ પંચભૂતનો ભ્રમ દેખે છે. તેને વિશેષ શક્તિ કહે છે. અન્યાન્તરમાં એવું લખ્યું છે કે, અગ્નિની વિશેષ શક્તિ બ્રહ્મથી લેધને તણુના ભોધાપયંત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. ॥ ૩૭ ॥

શક્તિદ્વયવદજ્ઞાનોપદિતં ચૈતન્યં સ્વપ્રધાનતયાનિમિત્તં સ્વોપાધિપ્રધાનતયા ઉપાદાનઙ્ચ ભવતિ યથા લૂતા તન્તુકા રથપ્રતિ સ્વપ્રધાનતયા નિમિત્તં સ્વશરીરપ્રધાનતયોપાદાનં ચ ભવતિ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે કરોળિયો પોતાના કૃત્ય પ્રધાનરૂપથી જાગનું નિમિત્ત કારણ છે, અને એ શરીર પ્રધાનરૂપથી તેના તંતુનું ઉપાદાન કારણ છે. તેવી રીતે આવરણ અને વિશેષ શક્તિથી મળેલા અગ્નિદ્વારા સમાવૃત ચૈતન્ય પોતાના પ્રધાનરૂપથી પ્રપંચ વિશ્વનું નિમિત્ત કારણ અને ઉપાધિરૂપ અગ્નિરૂપથી ઉપાદાન કારણ બને છે. ॥ ૩૮ ॥

વિવેચન:—ઉપાદાનપણાથી અને કાર્યકારણના અભેદથી પ્રપંચને પણ ચૈતન્યના પ્રસક્તે અનિત્યપણું નથી. એ શંકાથી કહે છે કે, જડ પ્રપંચ આત્માને ચૈતન્યનું પ્રધાનપણું છે, માટે નિમિત્તકારણ છે, અને પોતાના અગ્નિના પ્રધાનપણાથી ઉપાદાનપણું સંભવે છે. જેમ લોહચુંબક જડમય લોહને યેષા કરાવે છે, તેમ

ચૈતન્ય પાસે હોવાથી જડ ચેષ્ટા કરે છે. એ રીતે વિકારી અજ્ઞાન પ્રત્યે ચૈતન્યને નિમિત્તપણું છે. જડ આકાશાદિ કાર્ય દેખાય છે. તે પ્રત્યક્ષ ઉપાદાન પણે માયાવિ ઈશ્વરને પણ પરંપરા શબ્દથી ઉપાદાન પણું વિરહ નથી. કહ્યું છે કે, ચૈતન્યના નિમિત્ત કારણે કાર્યનો અનુ- પ્રવેશ નથી. તેમ નથી ? કારણને કાર્યના અનુપ્રવેશના નિયમે ઉપાદાન કારણ વિષયપણાથી નિમિત્ત કારણના વિષયનો અભાવ છે, માટે “તત્ત્વદ્વે” ઈત્યાદિ શ્રુતિએ પણ ઉપાદાન કારણ કહ્યું છે. માટે આત્માને ઉપાદાન કારણપણાથી પ્રપંચને અનિલપણું નથી. એમ પણ ન થાય. તે પરિણામના વિષયપણાના અભાવથી પ્રપંચનું ઉલટું જ્ઞાન બ્રહ્મ છે. સ્વરૂપના અભાગથી સ્વરૂપાન્તરને દેખાડે છે. જેમ રજ્જુમાં અવિચ્છિન્ન ચૈતન્યના જ્ઞાનથી રજ્જુના સ્વરૂપને ત્યાગ ન કરી સર્પાદિ સ્વરૂપાન્તરને દેખાડે છે. તેમ ઈશ્વર ચૈતન્યની નિષ્ઠાએ જ્ઞાન શક્તિથી ચૈતન્યના સ્વરૂપને ન ત્યાગ કરી આકાશાદિ સ્વરૂપાકારે દેખાય છે. એમ આકાશાદિ પ્રપંચનું નિલપણું સંભવે નહિ. અજ્ઞા- નના મિથ્યાપણાથી આકાશાદિ પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયું છે તે પ્રપંચ પણ મિથ્યા છે. અજ્ઞાનના મિથ્યાપણાએ કહેલો બન્ધ અને મોક્ષ તેને પણ મિથ્યા પ્રસંગ નથી એમ કહેતો તે બંને નહિ કેમકે ગિતામાં ભગ- વાને કહ્યું છે કે, બન્ધ અને મુક્ત એ પ્રકારની વ્યાખ્યા ગુણથી છે. વસ્તુતાએ નથી, ગુણનું મૂળ માયા હોવાથી છે, મ્હારે વિશે બન્ધ અને મોક્ષ નથી. “**बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वतुस्तः। गुणस्य मायामूलत्वाच्च मे मोक्षो न बन्धनम्**” એકજ આત્માને નિમિત્ત ઉપાદાન કારણપણું દૃષ્ટાન્ત માટે કહે છે. કર્મણિયાને ઉત્પન્ન

કરેલી જળને લીધે નિમિત્ત કારણ કહે છે. અને તે જળ તેના સરીરથી ઉત્પન્ન થઈ માટે તેને ઉપાદાન કારણ પણ કહે છે. ॥૩૮॥

**તમઃપ્રધાનવિક્ષેપશક્તિમદ્જ્ઞાનોપહિતચૈતન્યાદાકાશ
આકાશાદ્વાયુર્વાયોરગ્નિરગ્નેરાપઃ અગ્નયઃ પૃથિવી ચોત્પદ્યતે ।
“તસ્માદ્વાણતસ્માદાત્મન આકાશઃસંમ્ભૂતઃ”** **इत्यादिश्रुतेः ॥ ૩૯**

અર્થઃ—તમોગુણ પ્રધાન વિક્ષેપ શક્તિ વિસિદ્ધ અજ્ઞાનવડે આચ્છાદિત ચૈતન્યથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું છે. આ આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ, જળથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ છે. એ પ્રકારે ક્રમથી વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે. શ્રુતિમાં પણ એવુંજ લખ્યું છે.

વિવેચનઃ—એ પ્રકારે ઇશ્વરને પણ પોતાના ચૈતન્યના પ્રધાને નિમિત્તપણું છે. ને પોતાની ઉપાધિના પ્રધાનપણે ઉપાદાનપણું છે. હવે વિક્ષેપ શક્તિના કૃત્યને કહે છે. આકાશાદિ જડપણાથી તમો ગુણ પ્રધાન વિક્ષેપ વાળા અજ્ઞાન અવિચ્છિન્ન ચૈતન્યથીજ આકાશાદિ પ્રપંચનું ઉત્પન્નપણું છે. આ અર્થને શ્રુતિ પ્રમાણ આપે છે. આ આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું છે. આ વાત સાંખ્યનૈયાયિક પક્ષમાં નિરૂપણ કરી છે. શક્તિના અજ્ઞાનથી અને તેના પરતન્ત્રપણાથી, સ્વતન્ત્ર જડ અજ્ઞાનને જમતણું કારણપણું બનતું નથી. ॥ **इक्षतेर्ना-
शब्दम् ॥** આ શબ્દનાની ઉત્પત્તિ તેમ અનુમાત પણ નથી. તેથી એ વિગેરે આપ માટે નિશ્કરણ કર્યું છે. અને પરમાણુંનો પણ કહેલા

દોષ ગ્રાસનો ગ્રાસ એને નથી લાગતો કેમકે અભિન્ન, નિમિત્ત ઉપા-
દાન પ્રતિપાદક શ્રુતિ સ્મૃતિ ન્યાય વિરૂદ્ધ હોવાથી એ પ્રમાણે નથી.
“યતો વા इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-
त्यक्संविशन्ति । सदेव सौम्येदमग्र आसीत् । एतस्माज्जायते
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रव-
र्तते । बीजं मां सर्वभूतानामि” ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિથી પણ ઇ-
શ્વરમાં જગતનું કારણપણું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ॥ ૩૯ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

તેષુ જાડ્યાધિકદર્શનાત્તમઃપ્રાધાન્યં તત્કારણસ્ય તદાનીં
સત્ત્વરજસ્તમાંસિ કારણગુણપ્રક્રમેણ તેષ્વાકાશાદિષૂત્પન્ન-
ન્તે । इमान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपंचीकृतानि चो-
च्यन्ते । एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि चोत्प-
द्यन्ते ॥ ૪૦ ॥

૧ જેનાથી આ સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઉત્પન્ન થયેલાં
જેનાથી જીવે છે. તથા નીચે જેમાં સમાય છે, તે બ્રહ્મ છે, તેને તું
સારી રીતે જાણ.

હૈ! સૌમ્ય પૂર્વે આ સત્ત્વજ હતું. એ બ્રહ્મથી પ્રાણ, મન, અને
સર્વેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે. હું સર્વને ઉત્પન્ન કરું છું. ને મહારાથી સર્વ
પ્રવર્તે છે. હું સર્વે પ્રાણી માત્રનો પીજ કરું છું. આ શ્રુતિ સ્મૃતિએ
જગતનું કારણપણું ઇશ્વરમાંજ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

અર્થ:--આ ઉત્પન્ન થયેલા આકાશાદિમાં જડતાનું અધિકપણું થવાથી, એનું કારણ તમોણુ પ્રધાન માલૂમ પડે છે. આ આકાશાદિની ઉત્પત્તિ થયા પછી તેનું કારણ ગુણના તારતમ્યના અનુસારથી સત્, રજ, અને તમ એ ત્રણે ગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ પ્રમાણે કહેલી અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાથી આકાશાદિ સૂક્ષ્મભૂત, મહાભૂત, પંચતન્માત્રા અને અપંચીકૃત કહેવાય છે, તે સૂક્ષ્મ ભૂતથી સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થુળ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. ॥૪૦॥

સૂક્ષ્મશરીરાણિ સત્તદશાવયવાનિ લિંગશરીરાણિ। અવ-
યવાસ્તુ જ્ઞાનેન્દ્રિયપञ्ચકં બુદ્ધિમનસી કર્મેન્દ્રિયપञ्ચકં વાયુ-
પञ્ચકં ચેતિ । જ્ઞાનેન્દ્રિયાણિ શ્રોત્રત્વક્ચક્ષુર્જિઘ્રાગ્રાણા-
રુયાનિ । एतान्वाकाशादीनां सात्त्विकांશેभ्यो व्यस्तेभ्यः
પૃથક્ ક્રમેણોત્પન્નંતે । બુદ્ધિર્નામ નિશ્ચયાત્મિકાન્તઃ કરણ-
વૃત્તિઃ । મનોનામસંકલ્પવિકલ્પાત્મિકાન્તઃ કરણવૃત્તિઃ ॥૪૧॥

અર્થ:--સૂક્ષ્મ શરીર વિષયે કહું છું. ૧૭ અવયવવાળા લિંગ-

સત્તર તત્વ:—

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય; કાન, આમડી, ચક્ષુ, શ્રવ, નાક.

પાંચ કર્મેન્દ્રિય; વાણી, પાદ, હાથ, શિશ્ન, ગુદા.

પાંચ પ્રાણ; વ્યાન, સમાન, ઉદાન, પ્રાણ, અપાન.

એ રીતે પંદર અને મન તથા બુદ્ધિ મળી ૧૭ તત્વ.

શરીરને સૂક્ષ્મ શરીર કહે છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ વાયુ, મન અને બુદ્ધિ એને સત્તર અવયવ કહે છે. નેત્ર, કર્ણ, નાક, જીભ, અને ચામડી એ પાંચ અવયવને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય કહે છે. એ જ્ઞાનેન્દ્રિય આકાશાદિ સાત્ત્વિક અંશથી ઉત્પન્ન થાય છે. તૈજસના સાત્ત્વિક અંશથી નેત્ર, આકાશના સાત્ત્વિક અંશથી કાન, પૃથ્વીના સાત્ત્વિક અંશથી નાસિકા, જળના સાત્ત્વિક અંશથી જીભ, વાયુના સાત્ત્વિક અંશથી ત્વચા ઉત્પન્ન થઇ છે. નિશ્ચયાત્મક અન્તઃકરણની વૃત્તિનું નામ બુદ્ધિ છે. સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક અન્તઃકરણની વૃત્તિનું નામ મન છે. ॥ ૪૧ ॥

વિવેચન:—બુદ્ધિના લક્ષણને કહું છું; કે હું બ્રહ્મ છું એવી નિશ્ચયાત્મક અન્તઃકરણની જે વૃત્તિ તેનું નામ બુદ્ધિ કહેવાય છે. હું ચૈતન્ય રૂપ દેહ છું, એવા સંશયાત્મક અન્તઃકરણની વૃત્તિને મન કહે છે. ॥ ૪૧ ॥

अनयोरेव चित्ताहंकारयोरन्तर्भावः । अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिश्चित्तम् । अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिरहंकारः । एते पुनराकाशादिगत सात्त्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्येते । एतेषां प्रकाशात्माकत्वात्सात्त्विकांशकार्यत्वम् ॥ ४२ ॥

અર્થ:—ચિત્ત અને અહંકાર એ બંને બુદ્ધિ અને મનની અન્તર્ગત એ પ્રકારની વૃત્તિ છે. અનુસન્ધાનાત્મક અન્તઃકરણની વૃત્તિનું

નામ ચિત્ત છે. અને અભિમાન સહિત જે ચિત્તની વૃત્તિ છે તેનું નામ અહંકાર છે. બુદ્ધિ અને મન એ બન્ને મળીને આકાશાદિ પંચ-ભૂતના સાત્વિક અંશથી ઉત્પન્ન થાય છે. પંચગાનેન્દ્રિય બુદ્ધિ અને મન એ બંધાનો પોતાની મેળે પ્રકાશ કરવાનો સ્વભાવ છે. તે કારણથી એને પંચભૂતના સાત્વિક અંશથી ઉત્પન્ન થયાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. ॥ ૪૨ ॥

વિવેચન:—જે કે અંતઃકરણવડે કરીને ચારેનું એકપણું છે, તોપણ જેમ એકજ પુરૂષને પાચક (રસોઢાઓ) પાઠક (વાંચનારો) ઇત્યાદિ વૃત્તિ ભેદથી એક છતાં બુદ્ધિ જણાય છે, તેમ અંતઃકરણનો નિશ્ચય સંશય, મરણ, અહંકાર, વિષયભેદવડે બુદ્ધિઆદિ ભેદછે. ॥ ૪૨ ॥

— ❧ ❧ ❧ —

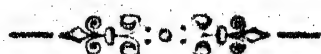
इयं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहितासती विज्ञानमयकोषो भवति
अयं कर्तृत्वभोक्तृत्वाभिमानित्वेन इहलोकपरलोकगामी व्या-
वहारिको जीव इत्युच्यते ॥ ४३ ॥

અર્થ:—સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત બુદ્ધિ મળીને વિજ્ઞાનમય કોષ કહેવાય છે. એ વિજ્ઞાનમય કોષ હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું ઇત્યાદિ અભિમાન યુક્ત આ લોકમાં રહેનારો અને પરલોકમાં જનારો—આ પ્રકારે વ્યવહારથી એને જીવ કહે છે. ॥ ૪૩ ॥

વિવેચન:—બુદ્ધિ સત્વગુણનું કાર્ય છે, માટે જ્ઞાનેન્દ્રિયના સા-હિયથી પ્રકાશનું અધિકપણું છે, તેથી વિજ્ઞાનમયપણું છે, તે આત્માના આચ્છાદકપણથી કોષ કહેવાય છે. વિશુદ્ધ બુદ્ધિ પ્રતિબિમ્બિત ચિદાત્માને

જીવપણું દેખાડે છે. તપેલા લોકાના ગોળાની પેઠે બુદ્ધિ આરોપીત ચૈતન્યને વસ્તુતાએ અર્કતા, અભોક્તા, નિત્ય આનન્દરૂપ, અપરિચ્છિન્ન, અક્રિયને પણ ભોક્તાપણું, કર્તાપણું, સુખી, દુઃખી, પરિચ્છિન્ન ક્રિયા-દિ અભિમાને સ્વર્ગાદિ લોકાન્તરમાં જવાપણું અને વ્યવહારીક જીવ-પણું પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૪૩ ॥

मनस्तु कर्मेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोषो भवति ।
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपयूपस्थानि । एतानि पुन
राकाशादीनां रजोशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्क्रमेणोत्पद्यन्ते ॥४४॥

અર્થ:—પાંચ કર્મેન્દ્રિયો સાથે મન મળીને મનોમયકોષ કહેવાય છે. વાણી, હાથ, પગ, ગુદા, અને ઉપસ્થ એ પાંચ અવયવોનું નામ કર્મેન્દ્રિય છે. એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય આકાશાદિ પંચમહાભૂત રાજસ અંશથી ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશના રજોભાગથી વાણી, વાયુના રજોભાગથી હાથ, તેજના રજોભાગથી પગ, જળના રજોભાગથી શિશ્ન અને પૃથ્વીના રજોભાગથી ગુદા ઉત્પન્ન થયેલ છે. ॥ ૪૪ ॥

વિવેચન:—સર્વગુણ પ્રધાન મન છે. તે સત્વગુણના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલી શ્રોત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિય સહિત મનોમય કોષ કહેવાય છે. અને અહિંઆનો મનસત્વ ઉપહિત રજોવિકાર ધમ્મારૂપ સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક બુદ્ધિની અપેક્ષાએ અને જાડપણું અધિક છે માટે મનો-મય કોષ કહેવાય છે. ॥ ૪૪ ॥

વાયવઃ પ્રાણાપાનવ્યાનોદાનસમાનાઃ ॥ પ્રાણો નામ
પ્રાગ્ગમનવાન્ નાસાગ્રસ્થ નવર્તી। અપાનો નામ અવાગ્ગમનવાન્
પાદ્વાદિસ્થાનવર્તી । વ્યાનો નામ વિશ્વગ્ગમનવાન્ સ્થિત
શરીરવર્તી। ઉદાનઃ કણ્ઠસ્થાનીયઃ ઉર્દ્ધ્વગમનવાન્ સુક્ષ્મગતિવાયુઃ ।
સમાનઃ શરીરમધ્યગતાશિતપીતાન્નાદિસમીકરણકરઃ ।
સમીકરણન્તુ—ગરિષાકકરણં રસરુધિરશુક્રપુરીષાદિકર-
ણમ્ ॥ ૪૬ ॥

અર્થઃ—પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન એને સમાન એને પં-
ચવાયુ કહે છે. ઉપર ગતિ કરનાર નાસિકાના અગ્રભાગમાં રહે છે,
તેને પ્રાણવાયુ કહે છે; અને નીચે ગતિ કરનાર ગુદાસ્થાનમાં રહેના-
રને અપાન વાયુ કહે છે, સર્વે નાડીઓમાં ગતિ કરનાર શરીરમાં રહે-
નારને વ્યાનવાયુ કહે છે; ઉપર ગતિ કરનાર કંઠમાં રહેનારને ઉદાન-
વાયુ કહે છે; અને ભોજન કરેલા અન્નને તથા પાન કરેલા જળાદિ-
કને સમીકરણ કરનારને સમાનવાયુ કહે છે. આધેલા પદાર્થનું રુધિર,
વિષ્ણુ અને પુરીષાદિ કરે છે, તેને સમીકરણ કહે છે. ॥ ૪૫ ॥

વિવેચનઃ—પ્રાણાદિના વાયુપણાવડે જ્ઞરીને એકપણું છે તોપણ
ક્રિયાભેદવડે કરીને તે પાંચ પ્રકારના ભેદ થયેલા છે. ॥ ૪૫ ॥

— ❧ —

કેચિત્તુ નાગકૂર્મકુલ દેવદત્તધનઙ્ગયારુયાઃ પઞ્ચા-
ન્વેવાયવઃ સન્તોત્યાદુઃ । તત્રનાગઃ ઉદ્ધરણકરઃ । કૂર્મઃ

અર્થ:—પૂર્વે કહેલા પ્રાણાદિ પંચવાયુ અને કુર્મેન્દ્રિય મળીને પ્રાણમયકોષ કહે છે. ગમન અને આગમન ઇત્યાદિ ક્રિયા પ્રાણાદિ પંચવાયુના સ્વભાવ છે, તેથી આ પંચવાયુ સમ્પૂર્ણ રાજસ અંશનું કાર્ય માલૂમ પડે છે. પૂર્વે કહેલા પાંચ કોષમાં જ્ઞાનશક્તિવાળો વિજ્ઞાનમયકોષ કર્તા છે. ઇચ્છાશક્તિવાળો મનોમયકોષ કારણ છે. ક્રિયાશક્તિવાળો પ્રાણમયકોષ કાર્ય છે. એ ત્રણ કોષોના વિભાગનું વર્ણન કરે છે. એ ત્રણ કોષ મળીને કોષ સમષ્ટિનું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે. ॥ ૪૭ ॥

વિવેચન:—એ પ્રાણાદિનું બહુપણું હોવાથી પ્રાણમયપણું અને આત્માને આચ્છાદકપણું હોવાથી કોષ એવું એનું નામ થયું છે. ॥ ૪૭ ॥

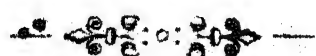

અત્રાપ્યાસિલસૂક્ષ્મશરીરમેકબુદ્ધિવિષયતયા વનવજ્જ-
લાશયવદ્વા સમષ્ટિઃ । અનેક બુદ્ધિવિષયતયા વૃક્ષવજ્જલવદ્વા
વ્યષ્ટિશ્ચભવતિ । एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्य
गर्भःप्राण—इति चोच्यते सर्वानुस्यूतत्वात् । ज्ञानेच्छाक्रिया-
शक्तिमदपञ्चीकृतपञ्चपદाभूताधिमानित्वाच्च ॥ ૪૮ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે વન અને તળાવ, વૃક્ષ અને જળની સમષ્ટિ છે, તેવી રીતે બધાં સૂક્ષ્મ શરીર એકરૂપથી શરીર સમષ્ટિ છે. તેવી રીતે જેવું વૃક્ષ અને જળ, વન અને તળાવ વ્યષ્ટિ છે, તેમ અનેક રૂપદાસ શરીર વ્યષ્ટિ છે. એવા સૂક્ષ્મ શરીરની સમષ્ટિરૂપ ઉપાધિથી

ઉપહિત ચૈતન્યને સૂત્રાત્મા, હિરણ્યગર્ભ, એને પ્રાણ કહે છે, એ કારણ માટે આ ચૈતન્યરૂપી આખા વસ્ત્રમાં રહેલ સૂત્રની માફક સર્વમાં વ્યાપક તથા જ્ઞાન ઇચ્છા અને ક્રિયાશક્તિ વિશિષ્ટ અપંચીકૃત પંચભૂતનો અભિમાની થાય છે. ॥ ૪૮ ॥

વિવેચન:—આ સમષ્ટિના કારણને કહું છું । અત્રાપીતિ । એકજ બુદ્ધિથી જો કે બધાનાં સૂક્ષ્મ શરીર ભિન્ન ભિન્ન છે. તોપણ એકજ બુદ્ધિએ જોતાં સમષ્ટિરૂપે સૂક્ષ્મ શરીરના હિરણ્યગર્ભવડે બધા પ્રાણી માત્રનાં શરીર એક છે. દદાન્તઃ—। વનવદિત્યાદિ । આ સૂક્ષ્મ શરીરના વ્યપ્તિરૂપને જણાવું છું. । અનેકેતિ । અનેક જીવોનાં દરેક પોતપોતાનાં લિંગ શરીરને પોતાની જુદી જુદી બુદ્ધિના વિષયથી વ્યપ્તિપાણું થાય છે. । તન્નદદાન્તમાહ । વૃક્ષની માફક કહેલી સમષ્ટિ અવિચ્છિન્ન ચૈતન્યની સૂત્રાત્મપણાદિ સંજ્ઞાને જણાવું છું. તેમાં કારણ એવું છે કે, સર્વમાં વ્યાપકપણાથી એટલે સર્વ પ્રાણીનાં લિંગ શરીરોમાં વ્યાપકપાણું છે. । હૈત્વંતરમાહ । જ્ઞાનની ઇચ્છા, ક્રિયા શક્તિવાળા કોશત્રયની ઉપાધિના અવિચ્છિન્નપણાથી છે. ॥ ૪૮ ॥

**અલૈષા સમાષ્ટિઃ સ્થૂલપ્રયશ્ચાપેક્ષયા સૂક્ષ્મત્વાત્ સૂક્ષ્મ-
શરીરં વિજ્ઞાનમયાદિકોષત્રયં જાગ્રદ્વાસનામયત્વાત્સ્વપ્નઃ ।
અતएव સ્થૂલપ્રપંચલયસ્થાનમિતિ ચોચ્યતે । एतद्वयवृत्त्युपाहि-
તंचैतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्॥૪૯॥**

અર્થ:—હિરણ્યગર્ભનું ઉપાધિ સ્વરૂપ, એવા સ્થૂળ શરીરને સમષ્ટિ સ્થૂળ પ્રપંચથી સૂક્ષ્મ કહેવાય છે. એટલા માટે એને સૂક્ષ્મ શરીર અગર ત્રણ કોષ કહે છે; તથા જન્યત અવસ્થાને વાસનાત્મક હેતુ, સ્વપ્ન અને સ્થૂળ પ્રપંચનું લયસ્થાન કહેવાય છે. એવા સ્થૂળ શરીરને વ્યષ્ટિ ઉપાધિથી ઉપહિત ચૈતન્યને તૈજસ કહે છે. એથી તેજોમય અન્તાઃકરણ, એનું ઉપાધિ કારણ છે. ॥ ૪૯ ॥

વિવેચન:—વિજ્ઞાનમય વિગેરેના ત્રણ કોશના સૂક્ષ્મ શરીરપણાને જણાવુંછું. **। અસ્યૈવેતિ ।** આ સુત્રાત્માને હિરણ્યગર્ભ અને વિજ્ઞાનમય વિગેરે ત્રણ કોશના શરીરને આ સ્થૂળ પ્રપંચની અપેક્ષાથી સૂક્ષ્મ શરીર કહ્યું છે. અને આ વિજ્ઞાનમય વિગેરે ત્રણ કોશના સ્વપ્નપણાની યુક્તિને કહ્યુંછું. કે **। જાગ્રદિતિ ।** વૈરાટ સ્વરૂપથી અનુભવ કરેલા સ્થૂળ પ્રપંચની વિષય વાસનામયથી એનું સ્વપ્નપણું છે તેથી સ્વપ્નપણું અને સૂક્ષ્મપણું છે, માટેજ તેને સ્થૂળ પ્રપંચનું લયસ્થાન કહ્યું છે વિજ્ઞાનમયાદિ સમષ્ટિ ઉપાધિથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્યનું હિરણ્યગર્ભપણું પ્રતિપાદન કરીને હવે તે વ્યષ્ટિનું ઉપલક્ષિત ચૈતન્યનું તૈજસપણું નિરૂપણ કર્યું. **। एतदिति ।** આ જગ્યોએ તેનું કારણ એ છે કે તેજોમય અન્તાઃકર્ણ ઉપહિત હોવાથી તે વ્યષ્ટિ ઉપહિત ચૈતન્યને તૈજસ કહે છે. ॥ ૪૯ ॥

અસ્યાપીયં વ્યષ્ટિઃ સ્થૂલશરીરાપેક્ષયામૂક્ષમત્વાત્ સૂક્ષ્મ-
શરીરં વિજ્ઞાનમયાદિકોષત્રયં જાગ્રદ્વાસનામયત્વાત્સ્વપ્નઃ ।
અતएव સ્થૂલશરીરલયસ્થાનમિતિ ચોચ્યતે ॥ એતી મૂત્રા-
ત્મતૈજસૌ તદાનીં સૂક્ષ્માભિર્મનોવૃત્તિભિઃ સૂક્ષ્મવિષયાનનુ
ભવતઃ । “ પ્રવિવિક્તભૂક્ તૈજસઃ ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૫૦ ॥

અર્થઃ—પૂર્વે કહેલું તૈજસનું ઉપાધિ સ્વરૂપ એવું વ્યષ્ટિભૂત
સૂક્ષ્મ શરીર, સ્થૂળ શરીરની અપેક્ષાથી અસન્ત સૂક્ષ્મ છે. એ કા-
રણથી એને સૂક્ષ્મ શરીર કિંવા કોષત્રય કહે છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર
વાસનામય છે, એને સ્વપ્ન અને સ્થૂળ શરીરનું લયસ્થાન કહે છે.
સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આ હિરણ્યગર્ભ અને તૈજસ બન્ને સૂક્ષ્મ, મનની
વૃત્તિદ્વારા સૂક્ષ્મ વિષયનો અનુભવ કરે છે. આ વિષય માટે શ્રુતિનું
પ્રમાણ છે. “ તૈજસજ સૂક્ષ્મ વસ્તુનો ઉપભોગ કરે છે. ॥ ૫૦ ॥

વિવેચનઃ—વ્યષ્ટિરૂપ વિજ્ઞાનમયાદિ ત્રણ કોશને તૈજસનું સૂક્ષ્મ
શરીર પણ કહે છે. । અસ્યાપીતિ । સૂક્ષ્મ શરીરના કારણને કહું છું.
કે સ્થૂલ છે. આને પણ સ્વપ્નપણાના હેતુને કહું છું કે, જન્યતાદિ વ-
ગરે વિશ્વ ચૈતન્યના અનુભૂતરૂપ સ્થૂળ શરીરથી વિષય વાસનારૂપ છે
માટે સ્વપ્ન કહે છે. આ સ્થૂળ શરીરનું લયસ્થાન સૂક્ષ્મ શરીર છે તે
વિષયે કહું છું. પૂર્વે કહેલા પ્રાગ્ અને હૃદયર અગ્નિની વૃત્તિયોએ ક-
રતે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આનંદનો અનુભવ કરે છે. તેમજ હિરણ્ય-
ગર્ભ અને તૈજસ પણ સ્વપ્નપ્રવસ્થામાં મનની વૃત્તિયોએ કરીને વા-
સનામય શબ્દો વગરેના અનુભવ શામ છે તે દેખાડે છે. આ અ-

થમાં શ્રુતિનુ ઉદાહરણ કહે છે કે, જુદા જુદા ભોગોને ભોગવે તેને પ્રવિવિક્તભુક્ કહે છે. તૈજસ એટલે એજ અંતઃકરણને કાર્ય વિગરેના ભાવના પરિણામને એજ સ્થૂળ શરીરથી રહિતને તૈજસ કહે છે ને એજ તેજના અંતઃકરણનો સ્વામી છે. ॥ ૫૦ ॥

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

અત્રાપિ સમાદિવ્યથ્યોસ્તદુપાદૈતસૂત્રાત્મતૈજસયોશ્ચ વન-
વૃક્ષવત્તદવચ્છિન્નાકાશવચ્ચ જલાશયજલવત્તદ્વતપ્રાતિબિમ્બિ-
તાકાશવચ્ચાભેદઃ । एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः ॥ ૫૧ ॥

અર્થઃ—જેવી રીતે વન અને ઝાડ પરસ્પર જુદાં નથી, જેવી રીતે વનમાં રહેલા આકાશથી ઝાડમાં રહેલું આકાશ જુદું નથી, જેવી રીતે તળાવનો અને જળનો ભેદ નથી, જેવી રીતે જળના પ્રતિબિમ્બિત આકાશનું અને જળાશયના પ્રતિબિમ્બિત આકાશનું જુદાપણું નથી; તેવી રીતે સૂક્ષ્મ શરીરની સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિની તથા તેના ઉપહિત હિરણ્યગર્ભ અને તૈજસની પરસ્પર ભિન્નતા નથી, એવે પ્રકારે સૂક્ષ્મ શરીરની ઉત્પત્તિ છે. ॥ ૫૧ ॥

વિવેચનઃ—અહિંયાં પણ વિજ્ઞાનમયાદિ કોશત્રયને સમષ્ટિરૂપ અને તે અવચ્છિન્ન સૂત્રાત્માને વ્યષ્ટિરૂપ વિજ્ઞાનમયાદિ ત્રણ કોશને તે અવચ્છિન્ન તૈજસ અને ચૈતન્યને વનવૃક્ષાદિ માફક તે અવચ્છિન્ન આકાશાદિકના દૃષ્ટાંતથી અભેદ દર્શાવું છું. । અત્રાપીતિ । સમષ્ટિને વ્યષ્ટિની ઉપાધિથી વન અને વૃક્ષની પેઠે તથા જળાશય અને જળની પેઠે અભેદ છે તેમજ એ ઉપાધિથી અવિચ્છિન્ન ચૈતન્ય સૂત્રાત્મા અને

તેજસને પણ વન અને વૃક્ષની પેઠે અને અવિચ્છિન્ન આકાશની પેઠે
જેમ જળાશય એટલે જળમાં પડેલા પ્રતિબિંબ રૂપ આકાશની પેઠે
અભેદ છે તેવીજ રીતે સૂક્ષ્મશરીરની ઉત્પત્તિ પ્રકરણ ને ઉપસંહાર
કરીએ છીએ. ॥ ૫૧ ॥

— ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ —

સ્થૂળભૂતાનિ તુ પંચીકૃતાનિ । પંચીકરણન્તુ આકાશ-
દિપંચસ્વેકૈકં દ્વિધાસમં વિભજ્ય તેષુ દશસુ ભાગેષુ પ્રાથમિકાન્
પંચભાગાન્ પ્રત્યેકં ચતુર્થા સમં વિભજ્ય તેષાં ચતુર્ણાં ભાગાનાં
સ્વસ્વદ્વિતીયાર્દ્ધભાગં પરિત્યજ્ય ભાગાન્તેષુ સંયોજનમ્ ।
તદુક્તમ્ । “દ્વિધા વિધાય ચૈકૈકં ચતુર્થા પ્રથમંયુનઃ । સ્વસ્વેત-
રદ્વિતીયાંશૈર્યોજનાત્પંચપંચતે ” इति ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—ભેગાં થએલાં આકાશાદિ પંચભૂતને સ્થૂળભૂત કહે
છે. એવા આકાશાદિ પંચભૂતના પંચભૂતમાંથી દરેક ભૂતનો સમાન
ભાગ કરવાથી દશ ભાગ થાય છે. ત્યાર બાદ એના દશ ભાગના
પ્રથમ પાંચમા ભાગના દરેક પાંચ ભૂતના સમાન ચાર ભાગ કરી,
એના સમ્પૂર્ણ દરેક ચાર ભાગના બીજા અર્ધને છોડીને ચાર ભૂતના
બીજા અર્ધા ભાગ સહિત મેળવીએ, તેને પંચીકરણ કહે છે. વળી
પંચભૂતના દરેક ભૂતના એ ભાગ કરીને ફરી એના પંચભૂતના
પ્રત્યેક પ્રથમ ભાગના ચાર ભાગ કરે; અને બીજા પંચભૂતના દરેક
પ્રથમ અંશમાં દરેક ચાર ભાગને મેળવે તેને પંચીકરણ કહે છે. આ
વિષયના આધાર એક બીજા ગ્રન્થોમાં પણ લખ્યા છે. ॥ ૫૨ ॥

— ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ —

ઉપર ખતાવેલાં તત્ત્વોનું કોષ્ટક.

પૈંચ મહા ભૂત.	આકાશનાં પાંચ અન્તઃકરણ કર્તા ભોક્તા.	વાયુનાં પાંચ પ્રાણ વાહન.	તેજનાં પાંચ ગાનેન્દ્રિયદાર.	જળનાં પાંચ કર્મેન્દ્રિય સેવક.	પૃથ્વીનાં પાંચ વિષય ભોગ.
આકાશ.	પ્રથમ અન્તઃકરણ સ્ફુરે છે. એનો દેવતા વિષ્ણુ.	સર્વ અંગમાં વ્યાપ્ત વાયુરહે છે, તેના દેવતા હિશાન તે દેહના સર્વ સાંધા અને વાળે છે.	+ શ્રોત્ર તેના દેવ દિશા છે, તેથી શબ્દ સંભળાય છે.	વાણીનો દેવતા અગ્નિ છે, તેથી બોલાય છે.	શબ્દ.
વાયુ.	મન સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, તેનો દેવતા ચન્દ્રમા છે.	નાભિમાં સમાન વાયુ રહે છે, તેના દેવતા તતપુરૂષ છે, તે અન્તરસ્તનાડીદ્વારા એ બધે પહોંચાડે છે.	* ત્વચાથી ટાહું, હુતું, કદણુ, દીલું આદિ જણાય છે, તેનો દેવતા વાયુ છે.	હાથથી આપવા લેવાનું કામ થાય છે, તેનો દેવદેવ છે.	સ્પર્શ.
તેજ.	બુદ્ધિથી નિશ્ચય થાય છે, તેનો દેવતા બ્રહ્મા છે.	કંઠસ્થાનમાં ઉદ્ધાન વાયુ રહે છે, તેના દેવતા અધોર છે, તે અન્તરસ્તનેશુદ્ધ પાડે છે. હિતા નાડીથી સ્વપ્ન, હેડકી આવે છે.	જ્યેષ્ઠથી રૂપ દેખાય છે, તેનો દેવતા સૂર્ય છે.	પગ જવા આવવાનું કામ કરે છે, તેનો દેવ વિષ્ણુ છે.	રૂપ.

પાણી.	ચિત્ત ચિન્ત- વન કરે છે, તેનો દેવતા નાશયણ છે.	હૃદયમાં પ્રા- ણ રહે છે. તેના દે- વતાવામદેવ છે, તેથી ૨૧૬૦૦ શ્વાસોચ્છવાસ થાય છે.	૧ જીવ રસનો સ્વાદ જાણે છે, તેનો દેવ વ- રણ છે.	૩ શિશ્ન રતિ ભોગ કરે છે, તેને મૂત્રદાર પણ કહે છે, તેનો દેવતા પ્રગ્નપતિ છે.	રસ.
પૃથ્વી.	અહંકાર અ- લંકૃતી કરે છે તેનો દેવતા ૩૬ છે.	અપાન, ગુદા- સ્થાનમાં રહે છે તેના દેવતા સઘો જાત છે, તે મળ નો કિર્ત્સર્ગ કરે છે.	૨ દ્રાણથી સુ- ગંધી કે દુર્ગ- ધી લેવાય છે, તેનો દેવતા અ- શ્વિનીકુમાર છે.	ગુદાના દેવતા મૃત્યુયમ છે, તેથી મળનો કિર્ત્સર્ગ થાય છે.	ગંધ.

अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः पंचीकर
णस्याप्युपलक्षार्थत्वात् । पंचानां पंचात्मकत्वे समानेऽपि
“ तेषु च वैशिष्ट्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ” ॥ इति न्यायेन
आकाशादिव्यपदेशः सम्भवति ॥५३॥

અર્થ:—કહેલા પંચીકરણના આધાર વિષયે શકકા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, કેમકે ત્રિવૃત્કરણની શ્રુતિથી પંચીકરણનો ઉલ્લેખ થઈ જાય છે. પંચભૂતના પંચાત્મક રૂપમાં સમાન અર્થાત્ એકત્ર મળેલા દરેક પંચભૂતના જૂદા જૂદા અવહાર થાય છે. આને માટે ન્યાયનું પ્રમાણ છે. આકાશાદિ પંચભૂતમાં પોત પોતાના અંશનું વધારેપણું થવાથી સર્વ ભૂતના આકાશાદિ નામ થાય છે. ॥ ૫૩ ॥

તદાનીમાકાશે શબ્દોઽભિવ્યજ્યતે વાયૌ શદ્ધસ્પર્શૌ
અગ્નૌ શદ્ધસ્પર્શરૂપાણિ અપ્સુ શદ્ધસ્પર્શરૂપરસાઃપૃથિવ્યાં
શદ્ધસ્પર્શરૂપરસગન્ધાશ્ચ ॥૫૪॥

અર્થ:—પંચભૂતના પંચીકરણના સમયે આકાશમાં શબ્દ
ગુણ; વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ; અગ્નિમાં શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ
ગુણ જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ; પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ,
રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ રીતે ગુણો રહેલા છે. ॥ ૫૪ ॥

एतेभ्यःपञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वर्महर्जनस्तपः
सत्यमित्येतन्नामकानामुपर्युपरि विद्यमानानामतलवित-
लसुतलरसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधो ऽ
धो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतचतुर्वि-
धस्थूलशरीराणामन्नपानादीनाञ्चोत्पत्तिर्भवति ॥ ५५ ॥

અર્થ:—એ સમ્પૂર્ણ પંચીકૃત આકાશાદિ ભૂતોથી ઉપર
ઉપર વિદ્યમાન ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપ-
લોક, અને પછી સત્યલોક ઉત્પન્ન થાય છે. એ ક્રમથી નીચે નીચે
રહેલાવાળાં અતળ, વિતળ, અને સુતળ, રસાતળ, તલાતળ, મહા-
તળ, અને પાતાળ, એ સમ્પૂર્ણ લોક ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે
એ પંચભૂતથી બ્રહ્માણ્ડ અને ૧૨ પ્રકારનાં રથૂળ શરીર અને
શરીરના ભોજ્ય અન્ન પાનાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. ॥ ૫૫ ॥

૧ પૃષ્ઠ ૩ જાની ટિકા જુઓ. ૨ ભોજ્ય, ભક્ષ્ય, લેશ્ય, યોજ્ય.

સ્થૂળ શરીરનાં તત્ત્વોનું ક્રોષ્ટક.
કિયો લાગ કિયા તત્ત્વોનો.

આકાશ.	વાયુ.	તેજ એટલે અગ્નિ.	૧ આપ.	પૃથ્વી.
કામ. વાયુનો.	ચાલવું. જળનો.	૨ ક્ષુધા. અગ્નિનો એ- ટલે તેજનો.	વિવ્ય. પાણીનો.	પચઅસ્થિ. પૃથ્વીનો.
ક્રોધ. તેજનો.	વળવું. અગ્નિનો.	૩ તૃષ્ણા. વાયુનો.	લોહી. પૃથ્વીનો.	માંસ. જળનો.
શોક. આકાશનો.	દોડવું. વાયુનો.	આલસ્ય. પૃથ્વીનો.	લાળ. આકાશનો.	ફલવચા. વાયુનો.
મોહ. જળનો.	પહોળું થવું. આકાશનો.	નિદ્રા. આકાશનો.	મૂત્ર. અગ્નિનો.	નાડી. અગ્નિનો.
ભય. પૃથ્વીનો.	સંકોચાવું. પૃથ્વીનો.	૪ કાંતિ. જળનો.	પરસેવો. વાયુનો.	ઉરોમ. આકાશનો.

૧ પાણી. ૨ ભૂખ. ૩ તરશ. ૪ રૂપ. ૫ હાલકાં. ૬ આમલી. ૭ લાળ.

ચતુર્વિધસ્થૂલશરીરાણિ જરાયુજાણ્ઠજસ્વેદજોદ્ધિજ્જા
 રૂયાનિ ॥ જરાયુજાનિ જરાયુભ્યો જાતાનિ મનુષ્યપ-
 શ્વાદીનિ।ણ્ઠજાનિ ણ્ઠેભ્યો જાતાનિ પક્ષિપન્નગાદીનિ।
 સ્વેદજાનિ સ્વેદેભ્યો જાતાનિ યૂકમશકાદીનિ । ઉદ્ધિજ્જા
 નિ ભૂમિમુદ્ધિય જાતાનિ લતાવૃક્ષાદીનિ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ:—સ્થૂળ શરીરના ચાર ભેદ છે, તે એ કે, જરાયુજ, (ગર્ભ વેષ્ટિત ચ.મડીનું નામ છે.) અણ્ઠજ, સ્વેદજ, અને ઉદ્ધિજ, જરાયુથી માણસ, પશુ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને જરાયુજ કહે છે. ઇંડાથી ઉત્પન્ન થનારા પક્ષી સર્પાદિક અણ્ઠજ કહેવાય છે, પરસ્પેવાથી જી, માંદણુ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સ્વેદજ કહે છે. પૃથ્વી-માંથી ઝાડ વેલાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ઉદ્ધિજ કહે છે. ॥ ૫૬ ॥

અત્રાપિ ચતુર્વિધસ્થૂલશરીરમ્ ॥ એકાનેકબુદ્ધિવિષયતયા
 વનવજ્જલાશયવદ્વા સમષ્ટિઃ, વૃક્ષવજ્જલવદ્વા વ્યષ્ટિરપિ ધ-
 વતિ । એતત્સમષ્ટયુપહિતં ચૈતન્યં વૈશ્વાનરો વિરાડિતિ ચો-
 ચ્યતે । સર્વનરાભિમાનિત્વાદ્વિવિધં રાજમાનત્વાચ્ચ અસ્યૈષા
 સમષ્ટિઃ સ્થૂલશરીરં અન્નવિકારત્વાદન્નમયકોષઃ । સ્થૂલ
 મોગાયતનત્વાજ્જાગ્રદિતિ ચોચ્યતે ॥ ૫૭ ॥

અર્થ:—જેમ વન એ ઝાડનાં જૂથની સમષ્ટિ છે; અને ઝાડ એ વનની (જૂદે જૂદે રૂપે) વ્યષ્ટિ છે. તથા તળાવ એ જળની

સમષ્ટિ છે; અને જળ એ તળાવની (જૂદે જૂદે રૂપે) વ્યષ્ટ છે, તેજ પ્રમાણે અહિંયાં પણ ચાર પ્રકારનાં શરીર એક જગ્યાએ એકઠાં થયે સગષ્ટિ કહેવાય છે; અને (જૂદે જૂદે રૂપે) વ્યષ્ટિ કહેવાય છે. આ સ્થૂળ શરીરની સમષ્ટિથી ઉપહિત ચૈતન્ય સર્વ દેહના અભિમાની અનેક પ્રકારથી રહેલા વિશ્વાનર અને વિરાટ શબ્દથી કહેવાય છે. એ સમષ્ટિરૂપ સ્થૂળ શરીરને અન્નના વિકારના નિમિત્તથી અનમય કોષ કહે છે. અને એજ સ્થૂળ સમષ્ટિ ભોગનું સ્થાન છે. એ કારણથી જાગ્રત શબ્દ પણ કહેવાય છે. ॥ ૫૭ ॥

एतद्वयष्ट्युपाहितं चैतन्यं विश्वइत्युच्यते । सूक्ष्मशरीरा-
भिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादिप्रवेष्टृत्वात् । अस्याप्ये-
षाव्यष्टिः स्थूलशरीरं अन्नविकारत्वात् अन्नमयकोषः । स्थूल-
भोगायतनत्वात्-जाग्रदिति चोच्यते ॥ ५८ ॥

અર્થ:—વ્યષ્ટિરૂપ સ્થૂળ શરીરમાં જે ઉપહિત ચૈતન્ય છે. એને વિશ્વ શબ્દથી કહે છે. એ કારણથી આ ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનના છોડ્યા વિનાજ સ્થૂળ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. પૂર્વે તેના કહેલા વ્યષ્ટિને સ્થૂળ શરીર કહ્યું છે. અન્ન વિકાર સ્વરૂપને અન્નમય કોષ કહે છે. અને તેજ વ્યષ્ટિ સ્થૂળ ભોગનું સ્થાન છે. એ કારણથી જાગ્રત શબ્દ કહેવાય છે. ॥ ૫૮ ॥

તદાનીમેતૌ વિશ્વવૈશ્વાનરૌ દિગ્વાતાર્કપ્રચેતોઽશ્વિભિઃ
 ક્રમાભિયાન્વિતેન શ્રોત્રાદીન્દ્રિયપञ्ચકેન ક્રમાચ્છદ્ધસ્પર્શરૂ-
 પરસગન્ધાન્ અગ્નીન્દ્રોપેન્દ્રિયમપ્રજાપતિભિઃ ક્રમાભિયાન્વિતેન
 વાગાદીન્દ્રિયપञ्ચકેન ક્રમાદ્વચનાદાનગમનવિસર્ગાનન્દાન્
 ચન્દ્રચતુર્મુખશઙ્કરાચ્યુતૈઃ ક્રમાભિયાન્વિતેન મનોબુદ્ધ્યહઙ્કાર-
 ચિત્તાખ્યેનાન્તરિન્દ્રિયચતુષ્કેન ક્રમાત્ સંશયનિશ્ચયાહઙ્કાર્ય-
 ચૈત્તાંશ્ચ સર્વાનેતાન્ સ્થૂલવિષયાનનુભવતઃ “જાગરિતસ્થા-
 નોષહિઃ પ્રજ્ઞઃ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૫૯ ॥

અર્થઃ—જ્યત કાળમાં વિશ્વ અને વૈશ્વાનર એ બન્ને દિશા,
 વાયુ, સૂર્ય, વરુણ અને અશ્વનિકુમાર એઓના દ્વારા પ્રેરણાથી
 કાન, ચામડી, આંખો, જીભ, અને નાક એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોએ
 કરીને ક્રમથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગન્ધ આ પાંચ વિષ-
 યનો અનુભવ થાય છે. એ પ્રકારે અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, યમ,
 અને બ્રહ્મા એઓના દ્વારા પ્રેરણા કરવાથી વાચા, હાથ, પગ,
 શિશ્ન, અને ગુદા એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયોએ કરીને ક્રમથી બોલવું, ગ્રહણ
 કરવું, ચાલવું, મૂત્ર અને રતી ભોગ કરવો, અને મળતો લાગ
 કરવો. એ પાંચ બાહ્ય વિષયનો અનુભવ કરે છે. ચન્દ્ર,
 બ્રહ્મા, શિવ, અને વિષ્ણુ એ ચાર દેવતાની પ્રેરણાથી મન બુદ્ધિ,
 અહંકાર અને ચિત્ત આ ચાર ઇન્દ્રિયોથી અનુક્રમે સંકલ્પ વિકલ્પ,
 નિશ્ચય, અભિમાન અને ચિન્તન આ ચાર સ્થૂળ વિષયોનો અનુ-

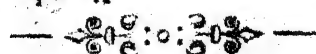

બવ કરે છે. આને માટે શ્રુતિનું એવું પ્રમાણ છે કે, “ જાગ્રત
અવસ્થામાં વિશ્વ અને વૈશ્વાનર બાહ્ય સ્થૂળ વિષયોનો અનુભવ
કરે છે. ” ॥ ૫૯ ॥

અત્રાપ્યનયોઃ સ્થૂલવ્યષ્ટિસમષ્ટ્યોસ્તદુપહિતયોર્વિશ્વ-
વૈશ્વાનરયોશ્ચ વનવૃક્ષવત્તદવચ્છિન્નાકાશવચ્ચ જલાશયજ-
લવત્તદ્વતપ્રતિબિમ્બાકાશવચ્ચ વા પૂર્વવદ્ભેદઃ । એવં પશ્ચાદ્કૃત
પશ્ચભૂતેભ્યઃ સ્થૂલપ્રપન્નોત્પત્તિઃ ॥ ૬૦ ॥

અર્થઃ—જેવી રીતે વન અને ઝાડમાં, વન અવિચ્છિન્ન આ-
કાશ અને ઝાડ અવિચ્છિન્ન આકાશમાં તથા જળાશયમાં અને
જળમાં તથા તળાવના પ્રતિબિમ્બિત આકાશ અને જળ પ્રતિબિ-
મ્બિત આકાશમાં કાંઈ ભેદ નથી, તેવી જ રીતે સ્થૂળ શરીરની
સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિયા તથા સ્થૂળ શરીરની સમષ્ટિત ઉપહિત
વૈશ્વાનર અને સ્થૂળ શરીરની વ્યષ્ટિમાં ઉપહિત વિશ્વનો પણ કાંઈ
ભેદ નથી, એટલા માટે એકલા કરેલા પાંચભૂતની સ્થૂળ શરીરની
ઉત્પત્તિ થાય છે. ॥ ૬૦ ॥

एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरप्रपञ्चानां समष्टिरेको
महान्प्रपञ्चो भवति । यथा अवान्तरवनानांसमष्टिरेकं मह-
द्वनम् । यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिरेको महाज-
लाशयाः । तदुपहितविश्ववैश्वानरादाश्वरर्णन्तं चैतन्यमापि

અવાન્તરવનાચ્છિન્નાકાશવદવાન્તરજલાશયગત પ્રતિવિ-
મ્બિતાકાશવચ્ચ એકમેવ ॥ ૬૧ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે જૂદા જૂદા વનની સમષ્ટિથી મ્હોટું વન થઈ જાય છે; તથા જૂદા જૂદા તળાવોની સમષ્ટિથી એક મ્હોટું તળાવ થઈ જાય છે, તેવી રીતે સ્થૂળ કારણ અને સૂક્ષ્મ શરીરના પ્રપંચની સમષ્ટિથી એક મ્હોટું પ્રપંચ થઈ જાય છે. જેમ સમ્પૂર્ણ વન અવિચ્છિન્ન આકાશ અને જળાશય ગત પ્રતિબિમ્બિત આકાશ તે એકજ આકાશ છે; તેમ સમ્પૂર્ણ પ્રપંચ અવિચ્છિન્ન વૈશ્વાનર, વિશ્વ, હિરણ્યગર્ભ તૈજસ, અને પ્રાણ તથા ઇશ્વર સુદ્ધાન્ત સધળું એકજ ચૈતન્ય છે. ॥ ૬૧ ॥

વિવેચન:—જેમ ધાવડીનાં, ખેરનાં અને ખાખરાનાં વૃક્ષાદિથી ન્હાનું વન બનેલું હોય છે, એવાં ઘણાં વનો એકઠાં થઈને જેમ (સમષ્ટિ) મ્હોટું વન થાય છે, અથવા વાવ્ય કુવા તળાવાદિ ન્હાના જળાશયનું એક જળાશય થાય છે, એવાં ઘણાં જળાશય મળીને એક મ્હોટું જળાશય થાય છે, તે પ્રમાણે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણાદિ ન્હાનાં પ્રપંચનો સમષ્ટિ સમુદાય એક મ્હોટું પ્રપંચ થાય છે. ॥ ૬૧ ॥

આખ્યાં મહાપ્રપञ્ચતદુપહિતચૈતન્યાખ્યાં તપ્તાયઃ પિण्ड-
वदविविक्तं सत् अनुपहितं चैतन्यं “सर्वखलिदं ब्रह्मैवे”
विप्रहावाक्यवाच्यं भवति विविक्तं सलुक्ष्यमपि भवति ॥ ६२ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે તપેહું લોહુ અશિથી જુદુ નથી । અયો-
દ્દહતિ । એ વાક્ય વાચ્ય થાય છે, અને પૃથક રૂપે આ વાક્ય
લક્ષ થાય છે. તેવી રીતે મહત્પ્રપંચ અત્રિચ્છ ચૈતન્ય એ મહ-
ત્પ્રપંચથી અભિન્ન થઇને (સર્વેશ્વરત્વદંબ્રહ્મ) આ વાક્યનો
વાચ્ય થાય છે. અને બીજુ પૃથક રૂપ થઇને આ મહાવાક્યનો
લક્ષ થાય છે. ॥ ૬૨ ॥

एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः ।
इदानीं प्रत्यगात्मनि इदमिदमयमयमारोपयतीति विशेष उ-
च्यते । तथाच अतिप्राकृतस्तु “आत्मा वै जायते पुत्रः” इत्यादि-
श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टेऽहमेव
पूष्ठो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति । चार्वाकस्तु
“स वा एष पुरुषोऽन्नमयः” इत्यादिश्रुतेः प्रदीप्तगृहात्स्वपुत्रं
परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहमित्या-
द्यनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः “ते-
हप्राणाः प्रजापतिं समैस्त्रयः क्रयुरि” त्यादिश्रुतेः इन्द्रियाणाम-
भावे शरीरचलनाभावात्काणोहं बधिरोहं इत्याद्यनुभवाच्च
इन्द्रियाण्यात्मेति वदति ॥ ६३ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે સંક્ષેપે વસ્તુરૂપ ચૈતન્યમાં અવસ્તુના
આરોપ સ્વરૂપ અધ્યારોપ દેખાડ્યો. હવે વિશેષરૂપની શુદ્ધ ચૈત-

ન્યમાં અધ્યારોપ અર્થાત્ ક્રિયા ક્રિયા ગતને વળગી રહેલા કેઈ કેઈ વસ્તુને જીવાત્મા કહે છે, તે દેખાડું. અતિ અજ્ઞાની પુરુષ પુત્રને આત્મા કહે છે, અને આ શ્રુતિનો આધાર આપે છે, “ આત્મા પણ પુત્રરૂપ થઈને જન્મ લે છે, ” પરંતુ યુક્તિ પણ આશ્ચર્યતા બતાવીને કહે છે કે, “ આપણામાં જેવી રીતે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે પુત્રને પણ પ્રેમનો અનુભવ થાય છે, તેથી પુત્ર આત્મા છે. એ વિષયમાં અને અનુભવમાં પણ આવે છે કે, જેવી રીતે પુત્ર જાડો થવાથી હું જાડો થયો, તે પુત્ર દુખજો થવાથી હું દુખજો થયો, એવું જ્ઞાન થાય છે. તેથી પુત્રજ આત્મા છે. ” અને ચાર્વાક મતવાળા તો સ્થૂળ શરીરને આત્મા કહે છે; અને શ્રુતિનો આધાર પણ આપે છે. “ અન્નમયરસનો વિકારવાળો પુરુષ આત્મા છે ” વળી એવી યુક્તિ બતાવે છે કે, “ સન્નળા પુરુષ પુત્રનો ભાગ કરીને બળતા ઘરમાંથી પોતાને બચાવેનો ઉપાય કરે છે. ” આ વિષયમાં અનુભવ પણ એવો છે કે, “ હું પુષ્ટું, હું દુખજો, આંતું જ્ઞાન બધા સાધારણને પણ થાય છે, આ કારણથી સ્થૂળ શરીર આત્મા છે. ” બીજા ચાર્વાક મતવાળા તો ઇન્દ્રિયોના સમૂહને આત્મા કહે છે, અને આ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે. “ ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ જ્ઞાની સમિપ જાય છે, તેથી ઇન્દ્રિયોનો નાશ થવાથી શરીર કાંઈ વ્યાપાર કરી શકતું નથી. ” આવો ઇન્દ્રિય સમૂહ પણ આત્મા છે; અને આ યુક્તિ બતાવે છે. “ હું આંધજો, હું બહેરો, આંતું જ્ઞાન સધળાને થાય છે, તેથી ઇન્દ્રિયોનો સમૂહજ આત્મા છે. ” ॥ ૬૩ ॥

અપરશ્વાર્વાક: “અયોન્તર આત્મા પ્રાણમય:” ઇત્યાદિ-
શ્રુતે: પ્રાણાભાવે ઇન્દ્રિયચલનાયોગાત્ અહમશનયાવાનહં
પિપાસાવાન્ ઇત્યાદ્યનુભવાચ્ચ પ્રાણ આત્મેતિવદતિ । અન્યસ્તુ
ચાર્વાક: “અન્યોન્તરઆત્મા મનોમય:” ઇત્યાદિશ્રુતે:મનાસિ
સુપ્તે પ્રાણાદેરભાવાત્ અહં સકલ્પવાનહં વિકલ્પવાનિત્યાદ્યનુ-
ભવાચ્ચ મન આત્મેતિ વદતિ ॥ ૬૪ ॥

અર્થ:—કોઈ કોઈ ચાર્વાક મતવાળા પ્રાણને આત્મા કહે છે,
ને આ શ્રુતિનો આધાર આપે છે, “પ્રાણમય અન્તરાત્મા શરીરા-
દિથી બિન્ન છે.” અને ગતના સ્થાપનને અર્થે એવી યુક્તિ બતાવે
છે કે, “જે વખતે શરીરમાં પ્રાણ રહેતો નથી, તે વખતે ઇન્દ્રિ-
યોના સમૂહથી કાંઈ ક્રિયા થઈ શકતી નથી, તેથી પ્રાણ છે, તે
આત્મા છે.” વળી બીજી યુક્તિ બતાવે છે કે, “હું ભૂખ્યો છું, હું
તરસ્યો છું, એવી રીતે પશિષ્ટતથી પામર પર્યન્તને અનુભવ થાય છે,
તેથી પ્રાણજ આત્મા છે.” વળી કોઈ કોઈ ચાર્વાક મતવાળા
મનને આત્મા કહે છે, ને આ શ્રુતિનો આધાર આપે છે, “મનો-
મય અન્તરાત્મા શરીર, ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણ એનાથી જૂદો છે,”
તેથી મન છે, તેજ આત્મા છે. અને પોતાના મતની ગહતા બ-
તાવવાને અને તેનું રક્ષણ કરવાને માટે આ યુક્તિ બતાવે છે.
“જે વખતે મન સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય છે, તે વખતે પ્રાણાદિકનો અ-
ભાવ થાય છે, અને મહારો આવો સંકલ્પ છે, ને આવો વિકલ્પ
છે, એવી રીતે અનુભવ પણ સંધ્યાને આવે છે,” તેથી મન
આત્મા છે. ॥ ૬૪ ॥

બૌદ્ધસ્તુ “અન્યોઽન્તર આત્મા વિજ્ઞાનમયઃ” ઇત્યાદિ-
શ્રુતેઃ કર્તુરભાવે કરણસ્ય શક્તય ભાવાત્ અહં કર્તા અહં-
મોક્તા ઇત્યાદ્યનુભવાચ્ચ બુદ્ધિરાત્મેતિ વદતિ ॥ ૬૫ ॥

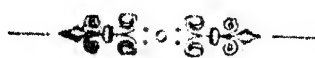
અર્થઃ—ઐશ્વર્યમતવાળા બુદ્ધિને આત્મા કહે છે; અને આ
શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે, “વિજ્ઞાનમય અન્તરાત્મા શરીર, પ્રાણ,
અને મન એનાથી જૂદો છે.” ને આ યુક્તિ બતાવે છે કે, “જે
વખતે કર્તાનો અભાવ થાય છે, તેજ વખતે કારણની શક્તિનો અ-
ભાવ થાય છે, એવો ભાસ થાય છે, અને બુદ્ધિનો અભાવ થવાથી
ઈન્દ્રિયોની શક્તિનો અભાવ જોવામાં આવે છે. ને હું કર્તા છું, હું
મોક્તા છું, એવી રીતે આ અનુભવ પામરથી તે પણ્ડિત સુધી
સાધારણ રીતે સઘળાને થાય છે, તેથી બુદ્ધિનેજ આત્મપણું સિદ્ધ
થાય છે.” ॥ ૬૫ ॥

પ્રામાણ્યતાર્કિકૌ તુ “અન્યોઽન્તર આત્મા આનન્દ-
મયઃ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ સુષુપ્તૌ બુદ્ધ્યાદીનામજ્ઞાને લયદર્શનાત્
અહમજ્ઞ ઇત્યાદ્યનુભવાચ્ચ અજ્ઞાનમાત્મોત્તિ વદતઃ ॥ ૬૬ ॥

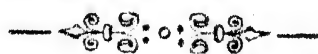
અર્થઃ—પ્રમાણર (મીમાંસક) અને તાર્કિક (નૈયાયિક)
તો બન્ને અજ્ઞાનનેજ આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે
છે, “અન્તરાત્મા શરીરાદિથી ભિન્ન અને આનન્દમય છે.” અને
આ પ્રકારની યુક્તિનું પ્રમાણ આપે છે કે, “સુષુપ્તિ અવસ્થામાં
અજ્ઞાનતામાં બુદ્ધિઆદિનો લય થાય છે; અને હું મૂર્ખ છું, હું જાની છું

એવી રીતે અનુભવ પણ જીવ માત્રને થાય છે, તેથી અજ્ઞાનજ આત્મા છે. ” ॥ ૬૬ ॥

મટ્ટસ્તુ “પ્રજ્ઞાનઘન એવાનન્દમય આત્મે” સ્યાદિશ્રુતેઃ સુષુપ્તૌ પ્રકાશપ્રકાશસદ્ભાવાત્ મામહં જાનામીત્યાચનુભવાચ્ચ અજ્ઞાનોપહિતં ચૈતન્યમાત્મેતિ વદતિ ॥ ૬૭ ॥

અર્થ:—ભટ્ટમતવાળા કોઈ મીમાંસક અજ્ઞાન સમષ્ટિદ્વારા ઉપહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ ઇશ્વર ચૈતન્યને પણ આત્મા કહે છે; અને આ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે કે, “આત્મા પ્રજ્ઞાનઘન તથા આનન્દમય છે” અને યુક્તિનું પ્રમાણ આપે છે કે, “સુષુપ્તિ કાળમાં બધાના લીન થવા પછી પણ અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્યનો પ્રકાશ રહે છે,” અને હું પોતાને જાણતો નથી એવો અનુભવ થાય છે, એ પ્રકારે અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્ય આત્મા છે. ॥ ૬૭ ॥

અપરો બૌદ્ધઃ ॥ “અસદવેદેમગ્ર આસીદિત્યાદિશ્રુતેઃ સુષુપ્તૌ સર્વા ભાવાદહં સુપ્તઃ સુષુપ્તૌ નાસમિત્યુત્થિતસ્ય સ્વભાવપરામર્શવિષયાનુ ભવાચ્ચ શૂન્યમાત્મેતિ વદતિ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ:—કોઈ બૌદ્ધ મતવાળા શૂન્યને આત્મા કહે છે. અને આ શ્રુતિ પ્રમાણ આપે છે કે, “જગત્ પહેલાં અસત હતું” અને આ યુક્તિ બતાવે છે કે, “સુષુપ્તિ કાળમાં બુદ્ધિ વિગેરેનો અભાવ થાય છે, અને સુષુપ્તિમાંથી ઉઠીને પુરષને એવું જ્ઞાન થાય છે કે,

સુપુત્રિમાં મહારો અભાવ થયો હતો, એ અનુભવનું કારણ શૂન્યજ આત્મા છે. ॥ ૬૮ ॥

एतेषां पुत्रादीनां शून्यपर्यंतानामनात्मत्वमुच्यते। ए-
तैरतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु श्रुतियुक्तचनुभवाभासेषु पूर्व
पूर्वोक्तश्रुतियुक्तचनुभवाभासानामुत्तरोत्तर श्रुतियुक्तचनुभ-
वाभासैरात्मवाद्यदर्शनात्पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्टमेवेति॥ ६९॥

અર્થ:—ખરે તો એ છેકે, પુત્ર વિગેરેથી શૂન્ય સુધી કો-
ઈને પણ આત્મા કહ્યો જાય નહિ. કેમકે પુત્ર વિગેરેમાં અનાત્મા
પણું સ્પષ્ટ રીતે માલૂમ પડે છે. જે પુત્ર વિગેરે ને આત્મા કહે છે,
તે ઓછી બુદ્ધિના છે. એમણે જે શ્રુતિના, યુક્તિના અને અનુભ-
વના આધાર આપ્યા છે, તે બધાનું એક પછી એક યુક્તિના
પ્રમાણથી અને અનુમાનદ્વારાથી ખંડન થાય છે. માટે પહેલાં
કહેલા મતવાળાઓએ જે પુત્ર વિગેરેને આત્મા કહ્યો છે, તે
ખરાખર નથી. ॥ ૬૯ ॥

“ किञ्च प्रत्यगस्थूलो अचक्षुरप्राणो अमना अकर्त्ता
चैतन्यं चिन्मात्रं सदि ” त्यादिप्रबलश्रुतिविरोधात् अस्य
पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य जडस्य चैतन्यभास्यत्वेन घटादिव-
दनिसत्त्वात् अहंब्रह्मेति विद्वदनुभवप्राबल्याच्च तत्तच्छ्रुतियु-

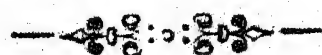
તથાનુભવાભાસાનાંવાધિતત્વાદપિ પુત્રાદિશૂન્યપર્યન્તમલિ-
લમનાત્મૈવ ॥ ૭૦ ॥

અર્થ:—જો પુત્રાદિકને આત્મા કહેશે તો શ્રુતિઆદિ પ્રમા-
ણનો ધણો વિરોધ આવી પડશે, કેમકે—“ આત્મા સ્થૂળ નથી,
આત્મા ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ નથી, આત્મા પ્રાણ નથી, આત્મા મન
નથી, અને કર્તા નથી, પરંતુ કેવળ ચૈતન્યમય સસ સ્વરૂપ છે. ”
ઈત્યાદિ પ્રમુખ શ્રુતિદ્વારા પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે. પુત્રાદિથી શૂન્ય
પર્યન્ત જડ ચૈતન્યના ભાસરૂપ હેતુ ઘટાદિની પેઠે અનિત્ય છે.
અર્થાત્ હેત્વાભાસ છે, અને જ્ઞાનિયોને હું બ્રહ્મહું, એવી રીતે દૃઢ
અનુભવ થાય છે, એ કારણથી પુત્રથી શૂન્ય પર્યન્ત કોઈ પદાર્થ
આત્મા કહેવાય નહિ. પુત્રાદિને આત્મા કહેવાથી પૂર્વે કહેલા શ્રુતિ,
યુક્તિ, અનુભવ અને પ્રમાણનો વિરોધ થશે, માટે પુત્રાદિનું
અનાત્મપણું સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે. ॥ ૭૦ ॥

વિવેચન—શંકા, પુત્રાદિથી શૂન્ય પર્યન્ત અનાત્મપણું કેવી
રીતે સિદ્ધ છે. કેમકે અહંપ્રત્યય વિષયે આત્મા છે, એ પ્રમાણેની
શંકા સ્થૂળાદિ નિષિદ્ધ વાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ જતાવે છે, જેમ
અરંધતી ન્યાયવડે પૂર્વપૂર્વ નિરાકરણ ધારા સૂક્ષ્મવસ્તુ ઉપદેશમાં
તાત્પર્ય છે, જેમ સ્થૂળ અરંધતીમાં પ્રથમ ચન્દ્રમા, પછી ચન્દ્રથી
ભિન્ન તારા, સાર પછી તારથી ભિન્ન સપ્તતારક (સાત તારા)
અને સારપછી આગળના ચાર છોડીને પાછળના ત્રણ તારા તે
પછી તે ત્રણ તારામાં મધ્યનો તારો પછી મધ્ય તારાની પાસે

- * હેતુની પેઠે જે દેખાય છે, તે હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

અરુન્ધતીનો ઝીણો તારો છે. એવી રીતે અરુન્ધતી ખતાવે છે, તેમ અનમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિદ્યાનમય, આત્મન્દ્રમય, આત્મા એમ ક્રમવાર ખતાવે છે. ॥૭૦॥

અતસ્તદ્ભાસકં નિયશુદ્ધબુદ્ધમુક્તસત્ય સ્વભાવં
પ્રત્યક્ચૈતન્યમેવાત્મતત્ત્વમિતિ વેદાન્તવિદનુભવઃ ।
एवमध्यारोपः ॥ ७१ ॥

અર્થ:—હીક તારે, જે પુત્રાદિથી શૂન્ય પર્યન્તનો પ્રકાશક છે, અને જે નિય, શુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, મુક્ત, સત્ય સ્વરૂપ, પ્રત્યેક ચૈતન્ય છે, તેજ આત્મા છે, એવું વેદાન્ત શાસ્ત્ર બ્રહ્માનારાઓનો અનુભવ છે. એવી રીતે વસ્તુમાં અવસ્તુનો અધ્યારોપ સ્વરૂપ, અધ્યારોપ ન્યાય વિશેષ રૂપથી દેખાડ્યો છે. ॥ ૭૧ ॥

अपवादोनामरज्जुविवर्त्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत्त्वस्तु-
विवर्त्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रयश्चस्य वस्तुमात्रत्वं । तदु-
क्तम् “सत्त्वत्वतोऽन्यथाप्रथा विकारइत्युदीरितः । अतत्त्वतो-
ऽन्यथाप्रथा विवर्त्तइत्युदाहृतः ॥ ७२ ॥

શાબ્દાર્થ:—હવે અપવાદ ન્યાય દેખાડે છે. રજ્જુમાં સર્પની બાંન્તિ થાય, તાર પછી જે વપ્તે બ્રહ્મા નાશ થાય છે, તે વપ્તે સર્પનું જે શાલ મધું હોય છે, તે નાશ થાય છે. જે માત્ર રજ્જુનું

જ્ઞાન રહે છે. તેવીજ રીતે સન્નિવિદ્યદાનંદ બ્રહ્મમાં અવસ્તુ રૂપ અજ્ઞા-
નાદિ જડ પદાર્થની બ્રાન્તિ થઈ, અને સાર પછી તે બ્રાન્તિનો
નાશ થાય છે. એટલે એક બ્રહ્મ માત્ર અવશેષ રહે છે. કેમકે
એ રૂપ જ્ઞાનનું વિવર્ત છે. જેમ અન્યાન્તરમાં કહ્યું છે કે, “ જે
સ્વરૂપ વિકાર કરી કાર્યને ઉત્પન્ન કરે, તે વિકારી અથવા પરિણામી
ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે, જેમ “દૂધ, દહીંનું વિકારી અથવા
પરિણામી ઉપાદાન કારણ છે; ” અને કારણ સ્વરૂપને વિકાર
રહિત કરે, તથા કાર્યને ઉત્પાદન કરે છે. એને વિવર્ત કારણ કહે છે.
જેમ રજાનું સર્પના જ્ઞાનના પ્રતિ વિવર્ત કારણ છે. ॥ ૭૨ ॥

વિવેચન:—બ્રહ્મને વિષે જેમ દૂધ છે તે દહીં રૂપ પરિણા-
મને પામે છે, તેમ બ્રહ્મ પરિણામ પામીને પ્રપંચ થયો એમ નથી.
કેમકે તે વૃત્તિઓએ બ્રહ્મનું વિવર્ત તે પ્રપંચ કહેલું છે; તેથી
અહિં પરિણામ વાદ ધટતો નથી. ॥ ૭૨ ॥

— ❀❀❀:❀;❀❀❀ —

तथाहि खलूच्यते यथा एतद्भोगायतनं चतुर्विधस्थूल-
शरीरजातं एतद्भोग्यरूपान्नपानादिकं एतदाश्रयभूत-
भूरादिचतुर्दशभुवनानि एतदाश्रयभूतं ब्रह्माण्डञ्चैतत्
सर्वं एतेषां कारणरूपपञ्चीकृतभूतमात्रं भवति । एतानि
शब्दादिविषयसहितानि पञ्चीकृतभूतजातानि सूक्ष्म
शरीरजातञ्चैतत् सर्वमेतेषां कारणरूपमपञ्चीकृतभूत

માત્રં ભવાતિ। એતદ જ્ઞાનં અજ્ઞાનોપહિતં ચૈતન્યં ચેશ્વરાદિકં
 એતદાધારભૂતાનુપહિતચૈતન્યરૂપં તુરીયબ્રહ્માત્રં ભ-
 વતિ આત્મામધ્યારોપાપવાદાભ્યાં તત્ત્વંપદાર્થશોધન-
 મપિ સિદ્ધં ભવતિ । તથાહિ । અજ્ઞાનાદિસમાષ્ટિઃ એતદુપ-
 હિતં સર્વજ્ઞત્વાદિવિશિષ્ટં ચૈતન્યં એતદનુપહિતં ચૈતન્ય-
 શ્ચૈતત્ત્વયં તમાયઃ પિણ્ડવદેકત્વેનાવભાસમાનં તત્પદ-
 વાચ્યાર્થો ભવતિ એતદુપાધ્યુપહિતાધારભૂતમનુપહિતં-
 ચૈતન્યં તત્પદલક્ષ્યાર્થો ભવતિ ॥ ૭૩ ॥

અર્થઃ—આન્તિનો નાશ થવાથી જેવી રીતે આ સમ્પૂર્ણ
 પંચ પોત પોતાના કારણમાં લીન થઈ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં અવ-
 સ્થિત થાય છે, તે બતાવું છું. “ સ્થૂળ ભોગના સ્થાન સ્વરૂપ ચાર
 પ્રકારનાં સ્થૂળ શરીર અને ભોગ્ય અન્ન પાનાદિ એ બધાના આ-
 ખાર રૂપ બૂલોડથી ચૈદલોક સુધી અને એ બધાના વર્તમાન સ્થાન
 સ્વરૂપ બ્રહ્માંડ એ સમ્પૂર્ણ પંચીકૃત પંચ મહાભૂત માત્ર છે.
 શબ્દ સ્પર્શાદિ વિષયો સહિત આ સમ્પૂર્ણ પંચીકૃત પંચભૂત અને
 સૂક્ષ્મશરીર એ બધાના પોતપોતાના કારણ રૂપ અપંચીકૃત પંચ-
 મહાભૂત માત્ર છે. સત્વઆદિ ગુણ યુક્ત આ સમ્પૂર્ણ અપંચીકૃત
 પંચ મહાભૂત ઉત્પત્તિના ઉલટા ક્રમથી અર્ચાનુ પૃથ્વી નળથી, નળ
 અગ્નિથી, અગ્નિ વાયુથી, વાયુ આકાશથી અને આકાશ અગ્નિથી,
 જેવી રીતે અજ્ઞાનોપહિત કારણરૂપ ચૈતન્ય માત્ર છે.

આ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્ય રૂપ ઇશ્વરથી માંડીને બધા તેના આધાર ભૂત અનુપહિત ચૈતન્ય રૂપ તુરીય બ્રહ્મ છે. પૂર્વે કહેલા અધ્યારોપ અને અપવાદમાં કહ્યું છે, તે રીતે “તત્” અને “ત્વમ્” એ બન્ને પદાર્થનું શોધન ઠીક થાય છે. અજ્ઞાનાદિની સમષ્ટિ અર્થાત્ અજ્ઞાન, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીરની સમષ્ટિ તેના ઉપહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ ઇશ્વર, દિરણ્યગર્ભ અને વિરાટ ચૈતન્ય, અને અનુપહિત ચૈતન્ય, તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય આ ત્રણ પ્રકારના પદાર્થ તપાવેલા લોઢાની પેઠે અતિરિક્ત રૂપ “તત્” આ પદનું વાચ્ય થાય છે. અને અજ્ઞાનાદિની સમષ્ટિરૂપ ઉપાધિ અને તેના ઉપહિત ઇશ્વર આદિ ચૈતન્યના આધાર ભૂત તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય “તત્” પદનો લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૭૩ ॥

વિવેચન:—સામાન્યપણાથી દર્શાવેલી અપવાદ પ્રક્રિયાને વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવાને જણાવું છું. તથાહીતિ । સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ અને વિપરીતપણાથી તે તે કારણ રૂપે અવસ્થાજ અપવાદ કહેવાય છે. **પતન્દ્રોગાયતનામિતિ ।** આ સ્થૂળ શરીર સ્વઆત્રય, બ્રહ્માંડ સહિત પોતાના કારણ ભૂત પંચીકૃત પંચ મહાભૂતમાં લીન થયે અને તન્માત્રાઓ અવશેષ રહે છે. તે પંચીકૃત પંચ મહાભૂત શબ્દાદિ સહિત સત્તર તાવ અવયવવાળું લિંગ શરીર કહેવાય છે. તથા પોતાનું જ કારણ છે, તે અપંચીકૃત ભૂતમાં લીન થાય છે. તે અપંચીકૃત ભૂતો સાત્તાદિ ગુણ સહિત પોતાના કારણ રૂપ અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્યમાં લીન થાય છે, અને તે અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્યને સર્વગત્યાદિ વિચિત્ર

અને પોતાના આધાર ભૂત અને ઉપહિત ચૈતન્યમાં લીન થાય છે. અને ચૈતન્યજ બાકી રહે છે, તેનું કૃણ કહે છે. “તત્ત્વમ્” તત્ત્વ અને ત્વં પદનો અર્થ જણાવું છું. તે અજ્ઞાન અવિચ્છિન્ન ચૈતન્ય અને ઉપહિત ચૈતન્ય આ ત્રણ તપાવેલા લોહાના ગોળાની પેઠે અન્યો અન્ય તાદાત્મ અધ્યાસથી એક રૂપ (લોહુ ને અભિ) દેખાય છે, તેમ સત્ત્વ। તે પદનો વાચ્યાર્થ છે, ને તત્ત્વ। ૫૬ લક્ષ્યાર્થ છે. આજ ઉપાધિ છે. તે અજ્ઞાન અવિચ્છિન્ન ઈશ્વર ચૈતન્યના આધાર રૂપ જે અનુપહિત ચૈતન્ય તે બેના વિવેકથી સત્ત્વના ભેદને કહેવાની ઇચ્છાથી તત્ત્વ। ૫૬ લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૭૩ ॥

અજ્ઞાનાદિવ્યપ્રિઃ તદુપહિતાલ્પજ્ઞત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યં
 એતદનુપહિતં ચૈતન્યચ્ચૈતત્ત્રયં તપ્તાયઃ પિણ્ડવદેકત્વેન ભાસ-
 માનં ત્વંપદવાચ્યો ભવતિ । એતદુપાધ્યુપહિતાધારભૂત
 મનુપહિતં પ્રસાગાનન્દં તુરીયં ચૈતન્યં ત્વંપદલક્ષ્યાર્થો
 ભવતિ ॥ ૭૪ ॥

•.

અર્થઃ—અજ્ઞાનાદિ વ્યપ્તિ અર્થાત્ અજ્ઞાન, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીર, તેના ઉપહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ પ્રાણ, તેજસ અને વિશ્વ તથા અનુપહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય, એ ત્રણે તપેલા લોહાના ગોળાની પેઠે અભિનરૂપ “ત્વમ્” પદનું વાચ્ય થાયછે; તથા અજ્ઞાનાદિની વ્યપ્તિ અને પ્રાણ આદિ ચૈતન્યના

આધાર રૂપ અનુપહિત આનન્દ રૂપ તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય “ત્વમ્” એ પદનો લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૭૪ ॥

વિવેચન:—ત્વમ્ પદના વાચ્યાર્થને કહેએ અજ્ઞાનાદીતિ । વ્યપ્તિ ભૂત પદનું જે જ્ઞાન છે, તેજ અન્તઃકરણ છે. અવિચ્છિન્ન હવ ચૈતન્ય, અને ઉપહિત ચૈતન્ય—એ ત્રણ તપાવેલા લોહાના જોળાની પેઠે પરસ્પર એક રૂપ પણાના અધ્યાસથી અભેદ વાત બતાવવાને માટે ત્વમ્ । પદનો વાચ્યાર્થ થાય છે.

અન્તઃકરણ ઉપહિત ચૈતન્યના આધાર રૂપ જે અનુપહિત પ્રત્યગાત્મા આનન્દ, તુરીય, ચૈતન્યથી ત્વમ્ । પદનો લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૭૪ ॥

અથ મહાવાક્યાર્થો વર્ણયતે । इदं तत्त्वमसि वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदार्थयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति । यदुक्तम्—“सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता । लक्ष्यलक्षण सम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनामि” ति ॥ ७५ ॥

અર્થ:—હવે મહાવાક્યના અર્થનો વિચાર કરીએ “તત્ત્વમસિ” આ વાક્ય ત્રણ પ્રકારના સમ્બન્ધ દ્વારા અખંડ બ્રહ્મ ચૈતન્યનો બોધક થાય છે. સમ્બન્ધ ત્રણ પ્રકારના છે. પહેલો સામાનાધિકરણ બીજો વિશેષ વિશેષણ બાવને ત્રીજો લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ. “તત્”

અને “ત્વમ્” એ બન્ને પદોની એક અધિકરણમાં અવસ્થિતિ થવાથી સામાનાધિકરણ સમ્બન્ધ થાયછે. બન્ને પદના પરસ્પર વિશેષ વિશેષણ રૂપ સમ્બન્ધને વિશેષ્ય વિશેષણ ભાવ કહે છે. અને પ્રલગ્નાત્મા લક્ષ્ય અને બન્ને પદ લક્ષણ એવા સમ્બન્ધને લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ સમ્બન્ધ કહે છે. અન્યાન્તરમાં પણ કહ્યું છે—“સામાના ધિકરણ, વિશેષ્ય વિશેષણ ભાવ, અને લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ, એત્રણ પ્રકારના સમ્બન્ધ છે.” ॥ ૭૫ ॥

વિવેચન:—પદાર્થને કહીને હવે વાચ્યાર્થને કહું છું. અથેતિ શંકાકાર કહે છે કે, જીવ ઇશ્વરને કિંચિત્ જાણવાપાણું અને સર્વજ્ઞાદિપણું એ બન્ને અતંત્ર જુદાપણું છે “તત્ત્વ મસ્યાદિ” મહા વાક્ય પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થને પ્રતિપાદન કરેછે, કેમ ? અખંડ એક રૂપ બ્રહ્મ પ્રતિપાદન કરે છે. આવી શંકાથી સાક્ષાત્ એક પણાના પ્રતિપાદકત્વના અભાવે પણ લક્ષણાવડે ત્રણેના સમ્બન્ધથી અખંડ એક અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. ત્રણે સમ્બન્ધના સ્વરૂપને કહું છું. પદ અને પદનો અર્થ અને પ્રલગ્નાત્માના ત્રણે સમ્બન્ધના સદ્ભાવથી અને વૃદ્ધની સમ્મતિથી કહું છું. ॥ ૭૫ ॥

—: ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ —

સામાનાધિકરણ્યસમ્બન્ધસ્તાવત્ યથા સોયં દેવદત્ત
શતિ વાક્યે તત્કાલવિશિષ્ટ દેવદત્તવાચકશબ્દસ્ય એતત્કાલ
વિશિષ્ટ વાચકાંયશબ્દસ્ય ચ એકસ્મિન્દેવદત્તપિણ્ડે તાત્પર્ય-
સમ્બન્ધઃ । તથાચ “તત્ત્વમસિ” વાક્યેઽપિ પરોક્ષત્વાદિ-

વિશિષ્ટચૈતન્યવાચકતચ્છદ્વસ્યા-પરોક્ષત્વાદિ વિશિષ્ટચૈતન્ય
વાચક-ત્વંપદસ્ય ચૈકસ્મિન્ ચૈતન્યે તાત્પર્ય સમ્બન્ધઃ ॥૭૬॥

અર્થ—હવે સામાનાધિકરણ સમ્બન્ધ દેખાડું છું. જેમ
“ સોયંદેવદત્તઃ ” આ વાક્યમાં “ સઃ ” શબ્દથી પહેલાં જે વ-
સ્તુ જોઈ છે, તેનો બોધ થાય છે; અને “ અયમ્ ” શબ્દથી વર્ત-
માન દૃષ્ટ વસ્તુનો બોધ થાય છે; અને બન્ને પદાર્થોનો એક દેવદત્ત
બ્યક્તિમાં બોધ થાય છે. એ પ્રકારે “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યમાં
પણ અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્યનો બોધક “ તત્ ” શબ્દ છે. અને પ્રત્યક્ષ
ચૈતન્યનો બોધક “ ત્વમ્ ” શબ્દ છે. આ બન્ને શબ્દોનાં તાત્પર્ય
એક ચૈતન્યમય બ્રહ્મમાં છે. આ સામાનાધિકરણ સમ્બન્ધ છે. ॥૭૬॥

વિવેચન—પદના સામાનાધિકરણ ઉદાહરણ સાથે દેખાડું
છું સામાનાધિ કરણ્યમિતિ । જૂદી જૂદી પ્રવૃત્તિના નિમિત્તે અને
શબ્દના એક અર્થમાં જે પ્રવૃત્તિ તેનું નામ સામાનાધિકરણ
કહે છે. ॥ ૭૬ ॥

વિશેષણવિશેષ્યભાવસમ્બન્ધસ્તુ યથા તત્રૈવ વાક્યે
સશબ્દાર્થતત્કાલવિશિષ્ટદેવદત્તસ્યાયં-શબ્દાર્થે તત્કાલવિ-
શિષ્ટદેવદત્તસ્ય ચાન્યોન્યભેદવ્યાવર્તકતયા વિશેષણવિશે-
ષ્યભાવઃ । તથાત્રાપિ વાક્યે તત્પદાર્થપરોક્ષત્વાદિ વિશિ-
ષ્ટચૈતન્યસ્ય ત્વંપદાર્થપરોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યસ્યચાન્યોન્ય

ભેદઘ્યાવર્તકતયા વિશેષણવિશેષ્યભાવઃ॥૭૧॥

અર્થ—હવે વિશેષ વિશેષણ ભાવ સમ્બન્ધ બતાવું છું. જેમ-પહેલાં કહ્યું છે “ સોયં દેવદત્તઃ ” આ વાક્યમાં “ સઃ ” પદનો અર્થ પહેલાં દેખેલી વ્યક્તિનો બોધક થાય છે. અને “ અયમ્ ” પદનો અર્થ વર્તમાન કાળમાં દૃષ્ટિગોચર વસ્તુનો બોધક થાય છે. અને એ બન્ને પદના અર્થનો પરસ્પર વિશેષ વિશેષણ રૂપ સમ્બન્ધ છે, કેમકે એકજ વ્યક્તિમાં બન્ને પદના અર્થનું તાત્પર્ય એક રૂપથી મળૂંમ પડે છે. તેની રીતે “ તત્ત્વમાસિ ” આ વાક્યમાં પણ “ તત્ ” પદનો અર્થ અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય અને “ ત્વમ્ ” પદનો અર્થ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય છે. આ બન્ને પદના અર્થનો પરસ્પર વિશેષ વિશેષણ ભાવ સમ્બન્ધ છે, કેમકે બન્ને પદના અર્થનું એક વસ્તુમાં અભિન્ન રૂપથી તાત્પર્ય મળૂંમ પડે છે. ॥ ૭૭ ॥

વિવેચનઃ—વિશેષણ વિશેષ ભાવ સમ્બન્ધ રૂપને કહે છે. વિશેષણેતિ ' જે નિવૃત્તિ (આવર્તક) પામે તેનું નામ વિશેષણ કહેવાય અને જે નિવૃત્તિ (આવર્તય)ને વિશેષ કહેવાય. ॥ ૭૭ ॥

લક્ષ્યલક્ષણભાવસમ્બન્ધસ્તુ યથા તત્રૈવ સશબ્દાય-
શબ્દયોસ્તદર્થયોર્વા વિરુદ્ધતત્કાલૈતત્કાલવિશિષ્ટત્વપરિ-
ત્યાગેન અવિરુદ્ધદેવદત્તેન સહ લક્ષ્યલક્ષણભાવઃ । તથા-
ચાપિ વાક્યે તત્ત્વંપદયોસ્તદર્થયોર્વા વિરુદ્ધપરોક્તત્વાપરા-

સત્વાદિવિશિષ્ટત્વપરિત્યાગેનાવિરુદ્ધચૈતન્યેન સહ લક્ષ્યલ-
ક્ષણ ભાવઃ । इयमेव भागलक्षणेत्युच्यते ॥ ૭૮ ॥

અર્થઃ—હવે લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ સમ્યગ્નંધ દેખાડું છું, જેમ
પહેલાં કહ્યું છે, તેમ “સૌયં દેવદત્તઃ” આ વાક્યમાં “સઃ”
પદનો અર્થ પહેલાં જોયેલું અને “અયમ્” પદનો અર્થ વર્તમાન
કાળમાં જોઈએ છીએ, એ પરસ્પર જાતે અર્થનો ત્યાગ કરીને
કેવળ એક દેવદત્ત વ્યક્તિજ લક્ષ્ય થાય છે. અને “સઃઅયમ્”
આ જાતે પદ લક્ષણ થાય છે. એ કારણથી લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ
સમ્યગ્નંધ છે, તેવી રીતે “તત્ત્વમસિ” આ વાક્યમાં પણ “તત્”
પદનો અર્થ અપ્રત્યક્ષ પણું અને “ત્વમ્” પદનો અર્થ પ્રત્યક્ષ
પણું છે. આ પરસ્પર વિરુદ્ધ જાતે અર્થનો ત્યાગ કરીને કેવળ એક
અવિરુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષ્ય થાય છે, અને “તત્-ત્વમ્” પદ
લક્ષણ થાય છે, એને શાસ્ત્રકાર ભાગલક્ષણા સમ્યગ્નંધ
કહે છે. ॥ ૭૮ ॥

अस्मिन् वाक्ये 'नीलमुत्पलमिति वाक्यवद्वाक्यार्थो
न सङ्गच्छते । तत्र नीलपदार्थनीलगुणस्य उत्पलपदार्थोत्प
लद्रव्यस्य च शुरुपदादिव्यावर्त्तकतयाऽन्योन्यविशेष्य
विशेषणरूपसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वा तदै-
क्यस्य वाक्यार्थत्वाङ्गीकरणे प्रमाणान्तरविरोधाभावात्

વાક્યાર્થઃ સક્કચ્છતે । અત્ર તુ તત્પદાર્થપરોક્તવાદિવિશિષ્ટ
 ચૈતન્યસ્ય ત્વમ્પદાર્થપરોક્તવાદિવિશિષ્ટચૈતન્યસ્ય ચા
 ન્યોન્યભેદવ્યાવર્ત્તકતયા વિશેષણ વિશેષ્યભાવસંસર્ગસ્ય
 અન્યતરવિશિષ્ટસ્થાન્યતરસ્ય વા તદૈક્યસ્ય વાક્યાર્થત્વા
 ક્રીકારે પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણવિરોધાદ્વાક્યાર્થો ન સક્કચ્છતે ॥૭૧॥

અર્થઃ—“ નીલમુત્પલમ્ ” આ વાક્યથી જોવો વાક્યાર્થ
 થાય છે, તેવી રીતે “ તત્ત્વમસિ ” આ વાક્યના વાક્યાર્થને સર્જીતિ
 થતી નથી, કેમકે, “ નીલમુત્પલમ્ ” આ વાક્યમાં નીલ પ-
 દનો અર્થ સ્થાન (ગુણ) છે; અને ઉત્પલ પદનો અર્થ કમળ
 (પદાર્થ) છે. આ બન્ને સ્વેતાદિ અને ગુણ અને ધટપટાદિ (ધટો
 ને વસ્ત્રાદિ) વાક્યમાં ઉલટપલટપણું છે, એ કારણથી પરસ્પર
 વિશેષ વિશેષણ ભાવ સમ્યન્વ અથવા એકથી બીજાના સર્જીવડે
 વાક્યાર્થની સર્જીતિ થાય છે. તેવી રીતે “ તત્ત્વમસિ ” આ વાક્યમાં
 સદ્વળ બાણવાપણામાં અને થોડું બાણવાપણામાં પ્રત્યક્ષઆદિ પ્ર-
 માણના વિરોધથી “ નીલમુત્પલમ્ ” આ વાક્યાર્થની રીતે “ ત-
 ત્ત્વમસિ ” એ વાક્યાર્થની સર્જીતિ થતી નથી. ॥ ૭૬ ॥

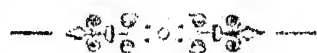
— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

અત્ર તુ ગજ્ઞાયાં ઘોષઃ પ્રતિવસતીતિવજ્જહલ્લક્ષણા ન
 સક્કચ્છતે । તત્ર તુ ગજ્ઞાઘોષયોરાધારાધેયભાવલક્ષણસ્ય
 વાક્યાર્થસ્યાશેષતો વિરુદ્ધત્વાદ્વાચ્યાર્થમશેષતઃ પરિત્યજ્ય

તત્સમ્બાન્ધિતીરલક્ષણાયા યુક્તત્વાજ્જહલ્લક્ષણા સમ્બુદ્ધતે ।
 અત્ર તુ પરોક્તત્વાપરોક્તત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યૈકત્વરૂપસ્ય-
 વાક્યાર્થસ્ય ભાગમાત્રે વિરોદાદ્ભાગાન્તરમપરિત્યજ્યાન્ય-
 લક્ષણાયા અયુક્તત્વાજ્જહલ્લક્ષણા ન સમ્બુદ્ધતે ॥ ૮૦ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે “ગંગાયાં ઘોષઃ પ્રતિવસતિ” આ વાક્યમાં જહલ્લત્ત્વ સ્વાર્થ લક્ષણાદિતિથી વાક્યાર્થ સમ્બુદ્ધિ થાય છે. તેવી રીતે “તત્ત્વમસિ” આ વાક્યની સ્વાર્થ લક્ષણાદારા વાક્યાર્થ સમ્બુદ્ધિ થતી નથી, કેમકે, “ગંગાયાં ઘોષઃ પ્રતિવસતિ” આ વાક્યમાં ગંગાના જળ પ્રવાહમાં નેહડો (ગાયોનું ટોળું) રહેતો નથી. એટલે નેહડાને આધારાધેય માત્ર અસંબંધ હોવાથી વાક્યના અર્થને બાધ આવે છે, માટે વિરોધ દૂર કરવા વાસ્તે અર્થના તાત્પર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. માટે “ગંગા” પદનો સાર્થ જે જળ પ્રવાહ રૂપ ગંગા શબ્દનો ભાગ કરીને લક્ષણાદારા-ગંગાના તીરે રહેનાર-આવો “ગંગા” પદનો અર્થ યુક્તિથી કલ્પના કરીને કહેવાય છે. એવી રીતે શબ્દના મુખ્ય અર્થનો ભાગ કરીને બીજા અર્થનું ગ્રહણ કરવું, લક્ષણા શબ્દનો સારાંશ કે, ભાગ રૂપ સ્વાર્થ લક્ષણા થાય છે. તેવી રીતે “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ એ બન્નેનું એક સ્વરૂપ વાક્યાર્થમાં કાંઈ વિરોધ નથી, કેવળ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષને પ્રતિપાદક અંશ વિરોધ છે, તે સમ્યક્ત્વનો પરિભાગ કરીને લક્ષ્યાર્થ સ્વિકાર કરતા નથી, એ

દારણ, “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં અજ્ઞાત સ્વાર્થ લક્ષણા સ-
ક્રમિતિ થતી નથી. ॥ ૮૦ ॥

ન ચ ગજ્ઞાપદં સ્વાર્થપરિત્યાગેન તીર્થપદાર્થં યથા લક્ષ-
યતિ તથા તત્ત્વદં ત્વંપદં વા વાચ્યાર્થપરિત્યાગેન ત્વંપદાર્થં
તત્ પદાર્થં વા बोधयतु तत् कुतोऽजहल्लक्षणा न संजृच्छते
इतिवाच्यम् । तत्र तीरपदा श्रवणेन तदर्थप्रतीतौ लक्षणया
तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थप्रतीतौ
लक्षणया पुनः अन्यतरपदेनान्यतरपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात् ।
श्रुतवाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे मुख्यार्थसम्बन्धिन्यश्रुतपदार्થ
लक्षणોति सर्वजनप्रसिद्धम् ॥ ८१ ॥

અર્થ:—જેમ “ગજ્ઞા” પદનો વાચ્યાર્થ મૂકી દેધને લક્ષણ-
દ્વારા તીર અર્થ અહણ કરાય છે. તેમ લક્ષણ દ્વારા “તત્” પ-
દનો વાચ્યાર્થ મૂકી દેધને “ત્વમ” પદનો શક્યાર્થ પરિત્યાગ કરી
તત્ પદાર્થમાં લક્ષિત થઈ જાય ત્યારે તો “તત્ત્વમસિ” વા-
ક્યમાં પણ સ્વાર્થ રહિત જ્ઞાત લક્ષણાની સક્રમિતિ થઈ જશે, તે
ખરોખર નથી. કેમકે, “ગજ્ઞાયાં ઘોષઃ” આ વાક્યમાં તીર શ-
બ્દનો ઉચ્ચાર નથી, તે માટે તીર અર્થની અપેક્ષા કરીને જ્ઞાત
સ્વાર્થ લક્ષણા સક્રમિતિ થાય છે, પરંતુ “તત્ત્વમસિ” આ વાક્ય-
માં “તત્” અને “ત્વમ્” આ બંને પદનો અર્થ યુક્ત છે,

અને વળી અર્થ પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ માટે અહિં લક્ષણાદારા પીઞ્ઞ પદને જૂદા અર્થની જરૂર નથી, તેથી “તત્ત્વમસિ” વાક્યમાં જહત સ્વાર્થ લક્ષણા અસંભવિતિ થાય છે. કારણ કે જે કોઈ વાક્યમાં સાંભળવામાં આવે છે, એ વાક્યનો મુખ્ય અર્થ સમજવામાં જ્યાં વિરોધ આવતો હોય ત્યાં મુખ્ય અર્થનો સમ્બન્ધ, વગર સાંભળેલા પદના અર્થમાં મુખ્ય અર્થની લક્ષણા કરતી. એ વાત સર્વ લોક પ્રસિદ્ધ છે. ॥ ૮૧ ॥

અત્ર શોણો ધાવતીતિ વાક્યવદજહલ્લક્ષણાપિ ન સજ્જ-
ચ્છતે । તત્ર શોણગુણગમન લક્ષણસ્ય વાક્યાર્થસ્ય વિરુદ્ધ-
ત્વાત્તદપરિત્યાગેન તદાશ્રયાશ્વાદિલક્ષણાયાં તદ્વિરોધપરિહા-
રસમ્ભવાદજહલ્લક્ષણા સમ્ભવતિ અત્ર તુ પરોક્ષત્વાપરોક્ષ-
ત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યૈકત્વસ્ય વાક્યાર્થસ્ય વિરુદ્ધત્વાત્ત-
દપરિત્યાગેન તત્સમ્બન્ધિનો यस્ય કસ્યચિદર્થસ્ય લક્ષિતત્વેઽ-
પિ તદ્વિરોધાઽપરિત્યાગાદજહલ્લક્ષણાપિ ન સમ્ભવત્યેવ ॥૮૨॥

અર્થ:—અને “શોણો ધાવતિ” આ વાક્યમાં જેવી રીતે અજહત સ્વાર્થ લક્ષણા સંભવિતિ થાય છે, તેવી રીતે “તત્ત્વમસિ” વાક્યમાં અજહત સ્વાર્થ લક્ષણા સંભવિતિ થતી નથી. કેમકે “શોણો ધાવતિ” આ વાક્યમાં સાલરજ્ઞ (શોણ) ગુણમાં આલવાની સંભવિતિ નથી, કારણ કે ‘શોણ’ શબ્દનો ખુદી રીતે થતો અર્થ

મૂકી દિધા વિના, અર્થાત્ ‘રક્તિમ’ ના અર્થ સાથે લક્ષણાદારા
 રાતા ગુણવાળા ઘોડામાં લક્ષિત થાય છે, તેથી ચાલવાની ગતિમાં
 વિરોધ થતો નથી, માટે “શોણો ધ્રાવતિ” આ વાક્યમાં અજડત્
 સ્વાર્થ લક્ષણા સક્રિય થાય છે, પરંતુ “તત્ત્વમસિ” આ વા-
 ક્યમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્યના પ્રત્યક્ષરૂપ વાક્યર્થમાં પ્રત્યક્ષ
 અને અપ્રત્યક્ષના પ્રતિપાદક અંશના વિરોધનું કારણ વિરુદ્ધ
 અંશના ત્યાગ વિના કરેલા લક્ષણાદારા એના સમ્બન્ધી ગમે તેવો
 અર્થ ધ્યાનમાં ઉતારીએ તો પણ વિરોધ દૂર થતો નથી, માટે
 અજડત્ સ્વાર્થ લક્ષણા બંધ બેસતી નથી. ॥ ૮૨ ॥

ન ચ તત્પદં ત્વમ્પદં વા સ્વાર્થવિરુદ્ધાંશપરિત્યાગેનાં
 શાન્તરસહિતં તત્પદાર્થં ત્વંપથાર્થં વા લક્ષયતુ । અતઃ કથં
 પ્રકારાન્તરેણ ભાગલક્ષગાઢીકરણમિતિ વાચ્યમ્ । એકેન
 પદેન સ્વાર્થાંશપદાર્થાન્તરોભયલક્ષણાયા અસમ્ભવાત્ પદા-
 ન્તરેણ તદર્થપ્રતીતૌ લક્ષણયા પુનરન્યતરપદાર્થપ્રતીત્યપે-
 ક્ષાભવાच्च ॥ ૮૩ ॥

અર્થ—અને એપણ કહી શકાતુ નથી “તત્” કિંવા “ત્વમ્”
 પદાર્થના પોત પોતાના વિરુદ્ધ અર્થના અંશને મૂકી દેઈને અવિ-
 રુદ્ધ અર્થ સાથે “તત્” કિંવા “ત્વમ્” પદના અર્થનો લક્ષિત
 અર્થ ભાગ લક્ષણાનો સ્વીકાર કરનારો પણ નિષ્પ્રજ્ઞ થાય છે. કેમકે

એક પદ્ધતિ પોતાના અવિરુદ્ધ અંશનો પરિત્યાગ અને ખીજા પદાર્થ એ બેની સક્ષણથી થતું થટતું નથી. તથા ખીજા પદ્ધતિ ને અર્થ દેખાય છે, તે સક્ષણદ્વારા એનાથી ખીજા પદાર્થનો બોધ થઈ શકતો નથી. ॥ ૮૩ ॥

તસ્માદ્વથા સોડયં દેવદત્ત ઇતિ વાક્યં તદર્થો વા તત્કાલૈતત્કાલવિશિષ્ટદેવદત્તલક્ષણસ્ય વાચ્યાર્થસ્યાંશ-વિરોધાત્ । વિરુદ્ધતત્કાલૈતત્કાલવિશિષ્ટત્વાંશં પરિત્યજ્યાવિરુદ્ધં દેવદત્તાંશમાત્ર લક્ષયતિ । તથા તત્ત્વમસીતિ વાક્યં તદર્થો વા પરોક્ષત્વાપરોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચતન્યકત્વલક્ષણસ્ય વાચ્યાર્થસ્યાંશવિરોધાદ્વિરુદ્ધપરોક્ષત્વાપરો-ત્વાપરોક્ષત્વાવિશિષ્ટાંદિશં પરિત્યજ્યાવિરુદ્ધમસ્વળ્દચૈતન્ય-માત્રં લક્ષયતિ ॥ ૮૪ ॥

અર્થ:—જેમ “ સોયં દેવદત્ત: ” એ વાક્યના ભૂતકાળમાં દેખેલો, અને વર્તમાન કાળમાં દેખીએ છીએ, તે દેવદત્ત રૂપ વાચ્યાર્થના એક ભાગમાં વિરોધ થયેથી વિરુદ્ધ અંશ ને ભૂતકાળ છે, તેમાં અને વર્તમાન કાળમાં છે, એને મૂકી દેઈને દેવદત્ત રૂપ અંશ સક્ષ્યાર્થ થાય છે, તેમ “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષથી ચૈતન્યના ઐક્ય રૂપ ને વાચ્યાર્થ છે, એના અંશમાં વિરોધ થતાથી વિરુદ્ધ અંશ પ્રત્યક્ષ મળ્યાનો અને

અપ્રત્યક્ષ પશુનો ત્યાગ કરીને અવિરુદ્ધ અખંડ ચૈતન્ય અંશમાત્ર
લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૮૪ ॥

અથાધુના અહં બ્રહ્માસ્મીત્યનુભવવાક્યાર્થો વર્ણ્યતે । એ-
વમાચાર્ય્યેનાધ્યારોપાપવાદપુરઃસરં તત્ત્વમ્પદાર્થો શોધયિ-
ત્વા વાક્યેનાસ્વળ્ડાર્થેઽવબોધિતેઽધિકારિણોઽહં નિત્ય-શુદ્ધ
બુદ્ધ-મુક્ત-સત્ય-સ્વભાવપરમાનન્દા-નન્તાદ્વયં બ્રહ્માસ્મીત્ય-
સ્વળ્ડાકારાકારિતા ચિત્તવૃત્તિરુદેતિ । સાતુ ચિત્તપ્રતિબિम्બ-
સહિતા સતી પ્રત્યગમિન્નમજ્ઞાતં પરં બ્રહ્મ વિષયીકૃત્ય તદ્-
તાજ્ઞાનમેવ વાધતે તદા પટકારણતન્તુદાહે પટદાહવદાશ્ચિલ-
કાર્ય્યકારણેઽજ્ઞાને વાધિત સાતિ તત્કાર્ય્યસ્યાશ્ચિલસ્ય વા-
ધિતત્વાત્ તદન્તર્ભૂતાસ્વળ્ડાકારાકારિતા ચિત્તવૃત્તિરપિ
વાધિતા ભવાતિ ॥ ૮૫ ॥

અર્થઃ—હવે (અહંબ્રહ્માસ્મિ) આ અનુભવ વાક્યનો અર્થ
લખું છું. આચાર્ય્યોએ અધ્યારોપ અને અપવાદ પહેલાં કહેલો છે,
અને અપવાદ ન્યાય દ્વારા “તત્” અને “ત્વમ્” આ બે પ-
દના અર્થનું શોધન કરીને જે સમય “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યદ્વારા
અખંડ ચૈતન્યનો બોધ થઈ જાય છે, તે સમયે હું નિત્ય, શુદ્ધ,
પ્રકાશ, મુક્ત, સત્ય સ્વરૂપ પરમાનંદ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છું, એવી રીતે
અખંડ અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય છે, તે અન્તઃકરણની વૃત્તિ ચૈત-

ન્ય પ્રતિબિમ્બિત થાય છે, તે વખતે ચિત્તવૃત્તિ ચૈતન્યદ્વારા પ્રકાશીત થઈ પ્રલયગાત્રા (જીવ બ્રહ્મનું અભેદજ્ઞાન) અને અભિન્ન પરબ્રહ્મ વિષયના અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે. જેમ લુગડાના તાંતણા ઉકેલી નાંખીએ તો લુગડાનું નામ રહેતું નથી, તેમ સમ્પૂર્ણ સંસારનું કારણ અજ્ઞાન નાશ થયેથી તેનો અન્તરગત અખંડાકાર અન્તઃકરણની વૃત્તિ પણ નાશ થઈ જાય છે. ॥ ૮૫ ॥

વિવેચન:—અખંડ ચૈતન્યના પ્રતિપાદન “તત્ત્વમસિ” એ પ્રકારના વાક્યના અર્થને પ્રપંચ આરોપણ કરીને હવે યન્તુર્વેદના અનુભવી વાક્યનો અર્થ કહું છું. “અથા ધુનેતિ” શુરુ મુખથી કહેલા નહિ એવા “તત્ત્વમસ્યાદિ” વાક્યના શ્રવણથી દેહથી અહંકાર પર્યન્ત જડ પદાર્થ બધા દૃષ્ય, વિલક્ષણ પ્રલયગાત્રાને શુદ્ધ પરમાત્મા એ ઐક્યપણાનો બોધ થયા પછી કોઈ અધિકારી વખતે આવે. સર્વે ઉપાધિથી રહિત સન્નિવેદનંદ એક રસના અનુભવે જીજ્ઞાસુ આચાર્યોએ ઉપદેશ કરેલું “અહંબ્રહ્માસ્મિ” વાક્યના અર્થનું અનુરમરણ પોતાના આત્માના આનન્દપણાનો અને એક રસનો અનુભવ કરે છે, તે વિષયે કહું છું. અધિકારીને પ્રમાણ સહિત કહેવાથી તેના ચિત્તની વૃત્તિ ઉદય થાય છે, તેને સમ્યગ્ન કહે છે. આચાર્યે અવિષય, અસંગ, નિષ્કલ, ચૈતન્યમાં સસલાના શિંગડાની પેઠે અવિદ્યા, અહંકારાદિ શરીરનો અન્ત થાય ત્યાં સુધી મિથ્યા પદાર્થનો આરોપ કરીને તેના અપવાદરૂપ “તત્ત્વમ્” પદાર્થને શોધીને “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યથી જહદ્, અજહદ્, લક્ષણા વડે વિરુદ્ધ અંશનો ત્યાગ કરવાથી અખંડાર્થ ચૈતન્યના જણવાથી

શું વિષયવાળી ચિત્તની વૃત્તિ ઉદય પામે છે ? એ શંકા લેઈ નિ-
વારણ કરે છે. હું પ્રત્યગાત્મા પરબ્રહ્મણું. બ્રહ્મના અનિત્યપણાના
અંશનું નિવારણ કરું છું. નિત્યોત્તિ શુદ્ધ પદ્ધતી અવિદ્યા દોષ રહિત,
શુદ્ધ પદ્ધતી સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ મુક્ત પદ્ધતી સર્વ ઉપાધિ રહિત.
સત્ય પદ્ધતી અવિનાશી સ્વભાવપણું, પરમાનંદ પદ્ધતી વિષયક મ-
નુષ્યાનંદાદિકથી તે અતુર્મુખ બ્રહ્માનંદ સુધી કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા
અતિષયપણાથી નાશપણું અને તુચ્છપણું છે. તેથી વિલક્ષણ અ-
તિષય આનંદપણાનું પ્રતિપાદન કરું છું. અનન્તપદે ઘટાદિ ની પેઠે
ભિન્નતાથી રહિત, દેશ, કાળ, અને વસ્તુથી અપરિચ્છેદનપણું જ-
ણાય છે. અનેકપણાના નિષેધે કરી એકપણાને જણાવે છે. જેમ
દીવાનો પ્રકાશ સૂર્ય મંડળને પ્રકાશ કરતો નથી. એટલે સૂર્યને
દીવાનું પ્રયોજન નથી. તેમ નિત્ય, શુદ્ધ, સ્વપ્રકાશ આત્માને જડ
રૂપ જે ચિત્ત વૃત્તિ છે, તે એક વિષય કરે છે, તેનું પ્રયોજન શું ?
એ શંકા લેઈને કહે છે કે, તે ચિત્ત વૃત્તિ શુદ્ધ બ્રહ્મ વિનય કર-
નારી નથી—ત્યારે શું કરે છે ? અજ્ઞાનતાવાળુ કામ અભિન્ન પરબ્રહ્મ
વિષયવાળી તે ચૈતન્ય પ્રતિબિમ્બવાળી ચૈતન્યગત અજ્ઞાનને નિવા-
રણ કરે છે. તે ચૈતન્યને આવરણ કરીને રહેલી જે વૃત્તિ છે,
તેની નિવૃત્તિ ન કરવી એજ પ્રયોજન છે. “તત્ત્વમસ્યાદિ” વા-
ક્યના શ્રવણથી ઉત્પન્ન થયેલી અખંડ ચૈતન્ય વૃત્તિથી તેને આશ્રિત
રહેલું, અજ્ઞાનને નિવારણ કર્યે સતે પણ તે કાર્ય સર્વ સ્થાવર
જંગમાત્મક પ્રપંચને પ્રત્યક્ષપણાએ બાશમાનપણું કેમ ? અદ્વૈતની
સિદ્ધિ, એવી શંકા લેઈ, ‘કારણ અજ્ઞાનના નાશથી તે કાર્ય સર્વ

પ્રપંચનું નાશપણું છે. અદૈત્યની સિદ્ધિ દૃષ્ટાન્તથી દેખાડુંછું. અજ્ઞા-
નના નાશથી તે કાર્ય પ્રપંચનો નાશ હો. તે પણ અખંડાકાર
ચિત્તવૃત્તિની નિવૃત્તિ પામે નહિ, તેથી અદૈત્યની હાનિ છે. અખંડા
કાર વૃત્તિ પણ અજ્ઞાન અને તેનું જે કાર્ય તેના અન્તર ભૂત
નિત્ય નિવૃત્તિથી અદૈત્યની હાનિ થતી નથી. ॥ ૮૫ ॥

તત્ર વૃત્તૌ પ્રતિબિમ્બિતં ચૈતન્યમપિ યથા પ્રદીપપ્રભા
આદિત્યપ્રભાવભાસનમમર્થા સતી તયાભિભૂતા ભવતિ
તથા સ્વયંપ્રકાશમાનપ્રત્યગભિન્ન પરબ્રહ્માવભાસનાનર્હતયા
તેનાભિભૂતં સત્ સ્વોપાધિભૂતાઘ્વણ્ડવૃત્તે વૌચિત્વાદર્પણાભાવે
મુખપ્રતિબિમ્બસ્ય મુખત્વમાત્રવત્પ્રત્યગભિન્ન પરબ્રહ્મામાત્રં
ભવતિ ॥ ૮૬ ॥

અર્થ — જેમ દીવાનું અજવાળું સૂર્યનું અજવાળું થવાથી
અસમર્થ થઇને પોતે પોતામાં ઝાંખું થઇ જાય છે, તેવી રીતે
અન્તઃકરણની વૃત્તિમાં, પ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ બ્રહ્મ
ચૈતન્યને પ્રકાશ કરવાને અસમર્થ થાય છે, અને સ્વપ્રકાશ બ્રહ્મ
ચૈતન્યથી પોતે અભિભૂત થઇ જાય છે. અને જેમ દર્પણના અભાવે
મુખ પ્રતિબિમ્બ મુખજ રહેછે, તેવી રીતે ઉપાધિભૂત અન્તઃકરણની
વૃત્તિના અભાવે સ્વ પ્રકાશ પરબ્રહ્મ માત્રજ છે. એવી રીતે જ્ઞાતી-
જ્ઞાને “ હું બ્રહ્મહું ” એવો અનુભવ થાયછે. ॥ ૮૬ ॥

વિવેચન—તો પણ અખંડકાર વૃત્તિ પ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્યના આભાસથી સત્વાત્ કેવી રીતે અદ્વૈતની સિદ્ધિ થાય, એ શંકાને દૂર કરવાને કહ્યું. જીવને મોહના વશથી બ્રહ્મમાં જગત્ ભાસેછે. જેમ સ્વપ્નમાં રચાએલા પદાર્થ હોય જાગતા પદાર્થ ઝાંઝવાનું જળ ધસાદિનું પરાપર રીતે જ્ઞાન થવાથી લય થાયછે, તેમ બ્રહ્મ તરફ ચિત્ત વૃત્તિ લય થઈ જાયછે. બ્રહ્મથી પર નિશ્ચય, આદિ મધ્ય અને અન્તમાં જગત્ નરજંગની તુલ્ય છેજ નહિ. જ્યારે શાસ્ત્ર અને ગુરુ વાક્યથી જ્ઞાન થયે માયાથી થયેલું જગત્ કયાં જાય છે, તે જણાતું નથી. સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયે નિરતિશય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધું જગત્ ચિત્તમાં રહેલું છે. ચિત્તનો લય થયે જગત્નો લય થઈ જાય છે. ॥ ૮૬ ॥

एवञ्च सति “मनमैवानुद्रष्टव्यं । यन्मनसा न मनुते” इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधः । वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेधप्रतिपादनात् । उक्तञ्च—“फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रं कृद्भिर्निराकृतं । ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ॥ ” इति । स्वयंप्रकाशमानत्वान्नाभास उपगुज्यतइति ॥ ८७ ॥

અર્થ—પૂર્વે કહેલો અનુભવ પ્રકાર સિદ્ધ થવા ઉપર “બ્રહ્મ, મને કરીને ધારણ કરી લેછે.” “બ્રહ્મ, મનથી ધારણ કયો જતો નથી.” આ બંને શ્રુતિયો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, તેની વિરોધતા પણ

દૂર થઈ ગઈ કેમકે મનોવૃત્તિદ્વારા બ્રહ્મ વિષય વાળું અજ્ઞાન નાશ થાય છે. ત્યારે શું થાય? અન્તઃકરણની વૃત્તિમાં રહેલું જે ચૈતન્ય પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ કરતો નથી. એ વિષયને આધાર પાણું છે. શાસ્ત્ર-કારેએ અન્તઃકરણની વૃત્તિમાં રહેલું જે (પ્રતિબિમ્બિત) ચૈતન્ય દ્વારા પરબ્રહ્મ ચૈતન્યના પ્રકાશના વિષેષ પૂર્વક અન્તઃકરણની વૃત્તિ-દ્વારા તે વિષય અજ્ઞાનનો નાશ થવો અંગિકાર કર્યો છે, કેમકે પરબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ છે, એ માટે એનો પ્રકાશ બીજાથી કરી શકતો નથી. ॥ ૮૭ ॥

જહપદાર્થાકારાકારિતચિત્ત વૃત્તેર્વિશેષોઽસ્તિ । તથાહિ
અયં ઘટ ઇતિ ઘટાકારાકારિત ચિત્તવૃત્તિરજ્ઞાતં ઘટં વિષયી-
કૃત્ય તદ્વતાજ્ઞાતનિરસનપુરઃસરં સ્વગતચિદાભાસેન જલ-
મપિ ઘટં ભાસયતિ । તદુક્તમ્—“બુદ્ધિતત્સ્થચિદાભાસૌ
દ્વાવપિ વ્યાનપુતો ઘટં તત્રાજ્ઞાનં ધિયા નશ્યેદાભાસેન ઘટં સ્ફુરે-
દિ ” તિ । યથા પ્રદીપપ્રભામણ્ડલમન્ધકારગતં ઘટાદિકં
વિષયીકૃત્ય તદ્વતાન્ધકારનિરસનપુરઃસરં સ્વપ્રભયા તદવ-
ભાસયતીતિ ॥ ૮૮ ॥

અર્થ—અખણકાર અન્તઃકરણની વૃત્તિથી ઘટાદિ જડ પદ-
્યના આકારે અન્તઃકરણની વૃત્તિનું કાંઈ વિશેષ છે, જેમ ઘડો છે.
એવું જે વખતે માલૂમ પડે છે. તે વખતે ઘડાના આકારવાળી

ચિત્તની વૃત્તિ ધડાની અજ્ઞાનતા રૂપ વિષયને નાશ કરે છે, તેમ અન્તઃકરણની વૃત્તિને પ્રતિબિમ્બિત દ્વારા એટલે સ્વયત ચિદાભાસ દ્વારા ધડાનો પ્રકાશ કરે છે. આ વિષયને આધાર છે, “અન્તઃકરણની વૃત્તિ અને તેના જેવું પ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્ય એ બન્ને ધડાને પ્રાપ્ત થાયછે, પરંતુ અન્તઃકરણની વૃત્તિદ્વારા ધડાની અજ્ઞાનતાનો નાશ થાયછે, અને પ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્ય દ્વારા ધડો પ્રકાશિત થાય છે. જેમ અધારમાં દીવો રાખવાથી દીવાના અજવાળાથી ધડો અને લુગડાં વિગેરે અન્ધકારમાં દેખાતાં નહોતાં તે દેખાયછે. એવી રીતે અન્તઃકરણની વૃત્તિ દ્વારા ધટાદિકના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. અને અન્તઃકરણ પ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્ય દ્વારા ધટાદિકનો પ્રકાશ થાય છે. ॥ ૮૮ ॥

વિવેચન—ચિત્તની વૃત્તિ નિરોધ ધવાથી અહનું સ્વરૂપ દેખાય છે. શ્રુતિપણ કહેછે કે, એકાગ્ર બુદ્ધિના અયવડે સુક્ષ્મ દર્શી વિદ્વાનો અહને દેખે છે. એમ કહ્યું. એના વિરૂદ્ધ યતોવાચો નિવર્તે એટલે મન અને વાણી અહને જાણી શકતી નથી- યનૂ મનસા નમનુતે મનવડે કરીને અહના સ્વરૂપને જાણી શકાતો નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છેકે, જીજ્ઞે કોષ્ટ પણ પ્રકાશ કરી શકતો નથી. એતે એતાની મેજેજ પ્રકાશે છે ॥ ૮૮ ॥

एवं भूतस्वस्वरूपचैतन्यसाक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणमन
ननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्याप्यपेक्षितत्वात्ते ऽ पि प्रद-

શ્યન્તે । શ્રવણં નામ षड्वિધલિङ્ગૈરશેષવેદાન્તાનામદ્વિતીય-
વસ્તુનિતાત્પર્ય્યાવધારણમ્ । લિङ્ગાનિ તુ ઉપક્રમોપસંહારા-
ભ્યાસાપૂર્વતાફલાર્થં વાદોપપત્ત્યાख्याનિ । તદુક્તમ્—“ ઉ-
પક્રમોપસંહારાવભ્યાસોઽપૂર્વતાફલં । અર્થવાદોપપત્તીચ લિ
ङ્ગં તાત્પર્યનિર્ણયે ” ॥ ૮૯ ॥

અર્થ—એવી રીતે પરમાત્મા ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.
તે વખતે શ્રવણ, મનન નિદિધ્યાસ, સમાધિ અને અનુશાન એ અવ-
શ્યક થાય છે. તેથી હવે શ્રવણાદિનાં લક્ષણ બતાવું છું. છ પ્રકારના
લિङ્ગાદ્વારા અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં સમ્પૂર્ણ વેદાન્તના તાત્પર્યને ધારણ
કરવું, તેને શ્રવણ કહેછે. એ છ પ્રકારનાં લિङ્ગ આ છે. ઉપક્રમો
પસંહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ક્રમ. અર્થવાદ, અને ઉત્પત્તિ. ખીજા
અન્યોમાં પણ લખ્યું છે.—“ પૂર્વે કહેલા છ પ્રકારના લિङ્ગના
તાત્પર્યના અર્થનું નિશ્ચયપણું થાય છે. ” ॥ ૮૯ ॥

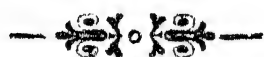
તત્ર પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્યાર્થસ્ય તદાચંતયોરુપાદાનં
ઉપક્રમોપસંહારૌ । યથા છાન્દોગ્યે षષ્ઠે પ્રપાઠકે પ્રકરણપ્રતિ-
પાદ્યસ્યાદ્વિતીયવસ્તુનઃ “ એકમેવાદ્વિતીય ” મિત્યાદૌ
“ એતદાત્મ્યમિદંસર્વમ્ ” इत्यन्ते च प्रतिपादनम् । પ્રક-
રણપ્રતિપાદ્યસ્ય વસ્તુનઃ : તન્મધ્યે પૌનઃપુન્યેન પ્રતિપાદનમ-

ધ્યાસઃ । યથા તત્રૈવાદિતીયવસ્તુનો મધ્યે તત્ત્વમસીતિ
 નવકૃત્વઃ પ્રતિપાદનમ્ । પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય વસ્તુનઃ પ્રમા-
 ãાનતરેણાવિષયીકરણમપૂર્વત્વમ્ । યથા તત્રૈવાદિતીયવ-
 સ્તુનો માનાન્તરાવિષયીકરણમ્ । ફલં તુ પ્રકરણપ્રતિપા-
 દ્યસ્યાત્મજ્ઞાનસ્ય તદ્વસ્તુજ્ઞાનસ્ય વા તત્રતત્ર શ્રૂયમાણં
 પ્રયોજનમ્ । યથા તત્રૈવ “ આચાર્ય્યવાન્ પુરુષો વેદ, તસ્ય
 તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમોક્ષે, અથ સમ્પત્સ્યે ” इत्यद्विती-
 ય વસ્તુજ્ઞાનસ્ય તત્પ્રાપ્તિપ્રયોજનં શ્રૂયતે । પ્રકરણપ્રતિ-
 પાદ્યસ્ય તત્ર તત્ર પ્રશંસનમર્થવાદઃ । યથા તત્રૈવ ઉત્તમાદેશ-
 મપ્રાક્ષો યેનાશ્રુતં શ્રુતં મત્સ્યામતં મતમવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાત
 મિત્યદિતીયવસ્તુપ્રશંસનમ્ । પ્રકરણપ્રતિપાદ્યાર્થસાધને
 તત્ર તત્ર શ્રુયમાણા યુક્તિઃ ઉપપત્તિઃ । યથા તત્રૈવ “ યથા
 સૌમ્યૈકેન મૃત્પિઢેન સર્વં મૃન્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાત્ વાચારમ્ભણં
 વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યં ” इत्यादावद्वितीयवस्तु
 સાધને વિકારસ્ય વાચારમ્ભગ માત્રસ્તે યુક્તિઃ શ્રુયતે॥૧૦॥

અર્થઃ—જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવું થોગ્ય
 છે, તે પ્રકરણમાં પ્રથમથી તે છેવટ સુધી તે વસ્તુનું પ્રતિપાદન
 કરવું, તેને ઉપક્રમોપસંહાર કહે છે. જેમકે જ્ઞાન્દોગ્યના છઠ્ઠા અ-

ધ્યાયના આદિમાં (એકમેવાદ્વિતીયંબ્રહ્મ અદ્વિતીયબ્રહ્મ એકછે)
 અને અન્તમાં “ આ આત્માજ જગન્મય છે. ” આવી રીતે પ્રકર-
 ણની પ્રતિપાદ વસ્તુ અદ્વિતીય બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરે છે, એવી
 રીતે જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય છે, તે વ-
 સ્તુનું વારંવાર પ્રતિપાદન કરવું તેને અભ્યાસ કહે છે. છાંદોગ્યના
 છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ જેવી રીતે “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યદ્વારા
 અદ્વિતીય બ્રહ્મનું નવવાર પ્રતિપાદન કર્યું છે. જે પ્રકરણમાં જે
 વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવી યોગ્ય છે, તે વસ્તુ પ્રમાણથી રહિત વિષયને
 છોડીને પ્રતિપાદન કરે તેને અપૂર્વતા કહે છે. એ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં
 પણ કેવળ ઉપનિષદોના પ્રમાણથી જેવી રીતે અદ્વિતીય બ્રહ્મનું
 પ્રતિપાદન કર્યું છે, એ વિષયમાં બીજા પ્રમાણનું નામ પણ લીધું
 નથી. જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય છે,
 તે પ્રકરણમાં તે વસ્તુનું અથવા તે વસ્તુના અનુષ્ઠાનનું શ્રવણ કરવું
 એ ફળ કહેલું છે. જેમકે તે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં લખ્યું છે.—“ આ-
 ચાર્યવાન પુરુષ બ્રહ્મને જાણવામાં સમર્થ થાય છે. ” એ જ્ઞાની
 પુરુષ મુક્તિ પામતા સુધી પ્રતીક્ષા કરે છે; અને મુક્તિ પામવાને
 પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે. એવી રીતે અદ્વિતીય બ્રહ્મજ્ઞાનની
 બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થવામાં પ્રયોજન છે. એવું શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એ પ્ર-
 કરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય વસ્તુની સ્તુતી
 કરવી એ અર્થવાદ છે. એવું છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે.—“ ગુરુ
 શિષ્યને કહે છે, હે શિષ્ય ! તેં મને જે બાળતનો પ્રશ્ન કર્યો છે,
 તે વિષયે તું સાંભળ—નહિ સાંભળેલા પદાર્થનું શ્રવણ કરવું, જૂ-

લેલા પદાર્થનું સ્મરણ કરવું, નહિ જાણેલા પદાર્થને જાણવું, એવી રીતે અદ્વિતીય બ્રહ્મ વસ્તુની પ્રસંશા કરી છે. જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવામાં યોગ્ય હોય, તે પ્રકરણમાં તે વસ્તુનું પ્રતિ-
પાદન જે યુક્તિથી કર્યું હોયછે, તે યુક્તિનું નામ ઉપપત્તિ છે. જે-
મકે એ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, “ હે સૌમ્ય જેવી રીતે એક
માટીના ગોળાનું જ્ઞાન હોવા ઉપરથી સમ્પૂર્ણ માટીના વાસણોનું
જ્ઞાન થઈ જાય છે. માટીના હોકઆદિ આકૃતિઓ અને નામ
કહેવા રૂપ જૂદાં જૂદાં છે, પણ યથાર્થ રીતે જોતાં તે બધું માટીજ
છે. એવી રીતે અદ્વિતીય વસ્તુ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં વિકારથી
જૂદી જૂદી યુક્તિનાં કથન કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક
રીતે તે બરાબર નથી. ॥ ૯૦ ॥

મનનં તુ શ્રુતસ્યાદ્વિતીયવસ્તુનો વેદાન્તાર્થાનુ ગુણયુક્તિ-
ભિરનવરતમનુચિન્તનમ્ । વિજાતીયદેહાદિપ્રત્યયરહિતા-
દ્વિતીયવસ્તુસજાતીયપ્રત્યયપ્રવાહઃ નિદિધ્યાસનમ્ । સમા-
ધિશ્ચ દ્વિવિધઃ સવિકલ્પકો નિર્વિકલ્પકશ્ચેતિ । તત્ર સવિક-
લ્પકો નામ જ્ઞાતૃજ્ઞાનાદિ વિકલ્પલયાનપેક્ષયા દ્વિતીયવસ્તુનિ
તદાકારાકારિતાયાશ્ચિત્તવૃત્તેરવસ્થાનમ્ । તદામૃન્મયગજા
દિભાનેઽપિ મૃદ્ધાનવત્ દ્વૈતભાનેઽપ્યદ્વૈતં વસ્તુ ભાસતે । તદુક્તમ
ભિયુક્તૈઃ—“દશિસ્વરૂપં ગગનોપમં પરં સકૃદ્વિભાતં ત્વજમેક

મવ્યયં । તદેવ ચાહં સતતં વિમુક્તં । દશિસ્તુશુદ્ધોઽહમવિક્રિ-
યાત્મકો ન મેઽસિવધ્યો ન ચ મેવિમોક્ષ ” ॥ ૯૧ ॥

શબ્દાર્થ:—હવે મનનનું લક્ષણ કહું છું. વેદાન્તનું અનુકૂળ
યુક્તિથી હમેશાં શ્રવણ કરેલું, તે અદ્વિતીય બ્રહ્મનું ચિન્તવન કરવું,
તેનું નામ મનન કહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના વિરોધી દેહાદિ બહુ પદાર્થના
જ્ઞાનનો ભાગ કરી અદ્વિતીય બ્રહ્મના અનુકૂળ જ્ઞાનના પ્રવાહને
નિદિધ્યાસ કહે છે. સમાધિ જે પ્રકારની છે. તેમાં પહેલી સવી-
કલ્પ, તે બીજી નિર્વીકલ્પ. જ્ઞાતા (જાણનાર) જ્ઞાન (જાણવું);
અને જ્ઞેય (જાણવા યોગ્ય વસ્તુ). જે ત્રણે બાજુનો જૂઠું જૂઠું
જ્ઞાન થવાથી અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં અખંડાકાર ચિત્તવૃત્તિ રહેલી, એનું
નામ સવિકલ્પ સમાધિ કહે છે. જેમ માટીના હાથીથી હાથીનું
જ્ઞાન થવા પછી પણ આખરે મૃત્તિકાજ છે તે પ્રમાણે દ્વૈતજ્ઞાન
થવા પછી પણ અદ્વૈતજ્ઞાન થાય, એનું જ્ઞાન થાય છે. પછી પણ
આ વિષેના આધારમાં પ્રમાણ કહું છે. “ સર્વ સાક્ષી, સર્વ વ્યાપી,
સર્વોત્કૃષ્ટ, સ્વપ્રકાશરૂપ, બન્ધ મૃત્યુ રહિત, નિર્લેપ, અને સર્વદા મુ-
ક્ત સ્વભાવ જે અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે તે હું છું. ॥ ૯૧ ॥

निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृ ज्ञानादिभेदलोपापेक्षया द्वितीय-
वस्तुनि तदाकाराकारिताया बुद्धिवृत्तेरतितरामेकीभावेना-
वस्थानम् । तदा तु जलाकाराकारित लवणानवभासेन
जलमात्रावभासवद् द्वितीयवस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्त्यनव

માસેનાદ્વિતીયવસ્તુ માત્રમેવાવમાસતે । તતશ્વાસ્ય સુષુપ્તેશ્વા
 ભેદશક્કાન ભવતિ । ઉભયત્ર વૃત્ત્યભાને સમાનેઽપિ તત્સદ્મા-
 વાસદ્માવમાત્રેણ નયોર્મેતોપપત્તેઃ ॥ ૯૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાતા, જ્ઞાન, અને જ્ઞેય ત્રણે આખતોના ભેદના
 જ્ઞાનનો અભાવ (ત્રણે એક રૂપે બાણુચાથી અદ્વિતીય બ્રહ્મ વસ્તુમાં
 અખંડાકાર ચિત્તની વૃત્તિ થાય, તેનું નામ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે
 છે. એ સમાધિમાં જેમ જળમાં મળેલા મીઠાના ખારાપણાનું જ્ઞાન
 રહે, તેમ અદ્વિતીય બ્રહ્માકાર ચિત્તવૃત્તિ જ્ઞાનની સત્તાનો અભાવ
 થવાથી બ્રહ્મ વસ્તુ માત્ર જ્ઞાન રહે છે. અર્થાત્ અખંડ બ્રહ્મમાં
 ચિત્તવૃત્તિ લીન થવાથી, બીજાનું કાંઈ જ્ઞાન થતું નથી, ને અખંડ
 બ્રહ્મમય જ્ઞાન થાય છે. માટે સુષુપ્તિ અવસ્થાથી નિર્વિકલ્પ સ-
 માધિનો ભેદ, તે કાંઈ ભેદ નથી. એવી આશંકા પણ થતી નથી,
 કેમકે સુષુપ્તિ અવસ્થાથી અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ અવસ્થામાં
 વૃત્તિજ્ઞાનના અભાવના અંશમાં સમાનતા ઉપરથી પણ વૃત્તિની સત્તા
 અને સત્તાદ્વારા સમાધિ અને સુષુપ્તિનો ભેદ છે. ॥ ૯૨ ॥

अस्याङ्गानि यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार
 धारणाध्यानसमाधयः । तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचार्या
 परिग्रहा यमाः । शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधा-
 नानि नियमाः करचरणादिसंस्थान विशेषलक्षणानि

પદ્મસ્વસ્તિકાદીનિ આસનાનિ । રેચકપૂરકકુમ્ભકલક્ષણાઃ
 પ્રાણનિગ્રહોપાયાઃ પ્રાણાયામાઃ ઇન્દ્રિયાણાં સ્વસ્વવિષયેભયઃ
 પ્રત્યાહરણં પ્રત્યાહારઃ । અદ્વિતીયવસ્તુ ન્યન્તરિન્દ્રિયધારણં
 ધારણા । તત્રા દ્વિતીયવસ્તુનિ વિચ્છિદ્ય વિચ્છિદ્ય
 અન્યરિન્દ્રિયવૃત્તિપ્રવાહઃ ધ્યાનમ્ । સમાધિસ્તુ ઉક્તઃ સવિ-
 કલ્પકણ્વ ॥ ૯૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર,
 ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ સમ્પૂર્ણ નિર્વિકલ્પક સમાધિનાં
 અંગ છે. અહિંસા, સત્ય, ચોરીનો ભાગ, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિ-
 ગ્રહ આ બધાનું નામ યમ કહે છે. પવિત્રતા, સન્તોષ, તપશ્ચર્યા,
 અધ્યયન, અને ઇશ્વર પ્રણિધાન એને નિયમ કહે છે. હાથ પગ
 વિગેરેનું જે વિશેષ સંસ્થાનનું સ્થિતિક પદ્મ અને સિદ્ધાસન ઇત્યા-
 દિને આસન કહે છે. રેચક, પુરક, કુમ્ભક વિગેરે વાયુનો નિગ્રહ
 કરવાના ઉપાયને પ્રાણાયમ કહે છે. શબ્દાદિ વિષયથી શ્રવણાદિ
 ઇન્દ્રિયને પાછી ખેંચી લેવી, તેને પ્રત્યાહાર કહે છે. અદ્વિતીય બ્ર-
 હ્મમાં અન્તઃકરણને અભિનિવેશ કરે તેને ધારણા કહે છે. અદ્વિ-
 તીય બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિના પ્રવાહ રૂપે જાય તેને ધ્યાન કહે છે.
 બહેલાં કહેલી સવિકલ્પ સમાધિનું નામ સમાધિ છે. ॥ ૯૩ ॥

વિવેચન—સમાધિના સાધનની ઇચ્છા થાય તે શમાવવાનાં
 સાધનો યથાક્રમે કહું છું. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર
 ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ અંગો તે સાધનોનાં છે.

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એને યમ કહે છે; શૌચ સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર પ્રણિધાન (ઇશ્વરભક્તિ) એ નિયમ કહેવાય છે. સ્થિર સુખવડે કરીને ઘણો વપ્ત બેસાય તેને આસન કહેછે. આસનો મુખ્ય ચોરાશી પ્રકારનાં છે. તેમાં સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વતિકાસન વિગેરે છે. ડાળા પગની પ્હાની ગુહ્યેન્દ્રિય સ્થાનમાં સ્થાપન કરીને જમણા પગની એડી લિંગમૂળ ઉપર સ્થાપિત કરવી તથા દૃષ્ટિ બ્રહ્મકુટિમાં લગાડવી અને સ્વસ્થ થઈને બેસવું, તેને સિદ્ધાસન કહેછે. જમણા પગનો ફણો ડાળા સાથળપર અને ડાળા પગનો ફણો જમણા સાથળ પર રાખીને જમણા પગનો અંગુઠો ઘરડાના તરફથી જમણા હાથે પકડવો અને ડાળા પગનો અંગુઠો એ પ્રમાણે ડાળા હાથે પકડવો, અને દૃષ્ટિ નાશિકાના અથ્ર ભાગપર રાખી સ્થિર થઈને બેસવું તેને પદ્માસન કહેછે. જમણા પગનો ફણો ડાળા પગના સાથળ તથા પિંડની વચ્ચેમાં રાખવો તથા ડાળા પગનો ફણો જમણા સાથળ તથા પિંડના વચ્ચેમાં રાખી સ્થિર થઈને બેસવું, તેને સ્વસ્તિકાસન કહેછે. સ્વાસ પ્રસ્વાસની ગતિનો ભંગ કરવામાં આવે તેને પ્રાણાયમ કહે છે. તે પ્રણાયમ બાહ્ય, આભ્યંતર, સહિત અને કેવળ એ રીતે ચાર પ્રકારના છે. રેચક તે બાહ્ય પ્રાણાયમ અને પૂરક તે આભ્યંતર પ્રાણાયમ છે. રેચક પૂરક કુંભક કરવો તે સહિત પ્રાણાયમ અને રેચક પૂરક વરજીત તે કેવળ પ્રાણાયમ છે. વાયુને પૂરીને સુપ્તમણામાં કુંભક કરે અને ગુલફ વડે ગુદા મૂળને પિંડન કરી ખેચરી મુન્દ્રાની સાહ્યતાથી પ્રાણ ધારણ કરી સુપ્તમણા માર્ગવડે

મૂળાધારથી કુંડળાને જગાડી સ્વાધિષ્ઠા, મણીપૂર, અનાહદ, વિશુદ્ધ, આરા, નિર્વાણાખ્ય નામથી ક્રમેષ્ટ ચક્રક્રમેના બેદેથી હજાર પાંખ-
 ડીના ક્રમજમાં રહેલા પરમાત્મા સાથે પ્રાણને જોડીને ત્યાં ચિત્તને
 પવન લાગ્યા વિનાના સ્થિર દીવાની ગારક નિશ્ચળ રાખીને પોતાના
 આત્માને આનંદ રસને પીયેછે, તે પ્રાણાયમ સગર્ભ અને અગર્ભ
 બે પ્રકારના છે. પ્રવાણ આદિ માત્રા સહિતને સગર્ભ કરે છે. અને
 માત્રા રહિતને અગર્ભ કહે છે. સોળ માત્રાથી ડાબી નાશીકા વડે
 પૂરક કરે, અને ચોસક માત્રા વડે સુપુમણામાં કુંભક કરે, તથા
 બત્રીસ માત્રા વડે જમણી નાશીકાથી સોળ માત્રાથી પૂરે, ને ચોસક
 માત્રા સુધી સુપુમણામાં કુંભક કરે, અને બત્રીસ માત્રા સુધી ડાબી
 નાશીકાએ. પ્રાણનો રેચક કરે, (બહાર કાઢે) એવી રીતે પ્રાણાયમ
 થાય છે. ઓત્રાદિક ઈંદ્રિયોને શખ્દાદિ વિષયોથી રોકીને પોતાના
 સ્વરૂપને આકારે કરે, તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે. વિષયમાં જતી
 વૃત્તિને રોકવી તેને પણ પ્રત્યાહાર કહેછે. તે સંભવિત નથી, એવી
 શંકા થાયતો, તેનો ખુલાસો એવો છે કે, શખ્દાદિ વિષયોના
 સાધનથી જે વિષય સુખ મળેછે, તેનાથી ભિન્ન જે વિશેષ આનંદ
 છે, તેનું કાંઈ પ્રમાણ હેતું નથી, તેથી હીલું ગર્ભાદિ અમૃત ભોગ
 ઈશ્વરે પણ તજ્યા નથી. એમ જો કહીએ તો તે ખોટું છે, કારણ
 કે, જે મુઠ અને વિષય લાંપટ છે, તેઓનાથી તે વિષયો તજવા
 નથી, પણ શુદ્ધ અંતઃકરણથી સંસારને મિથ્યા જોનાર વિષયના
 દોષ દર્શન વડે, જેમ ઉત્તમ પુરૂષ વિદ્યાને વિષે દોષ દેખે છે. તેમ જન-
 તના શખ્દાદિ વિષયોને તુરંત ગણેથી તજવાને શક્તિમાન થાય છે.

અને ચિત્તને કોઈ પણ બાબતમાં બંધ રોકવું તેને ધારણા કહે છે. અને ઉપાસનાથી ચિત્તની એકતા કરવી તેને ધ્યાન કહે છે. અને તે રૂપે થઈ જવું તેને સમાધિ કહે છે. ॥ ૯૩ ॥

एवमस्पाङ्गिनो निर्विकल्पस्य लयविक्षेपकषायरसा
स्वादलक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति । लयस्तावत् अख-
ण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तिर्निद्रा । अखण्डवस्त्वनवल-
म्बनेन चित्तवृत्तेरत्यवलम्बनं विक्षेपः । लयविक्षेपाभावे
ऽपिचित्तवृत्तेरागादिवासनया स्तब्धीभावात् अखण्डवस्त्व
नवलम्बनंकषायः । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः
सविकल्पानन्दास्वादनं रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये
सविकल्पानन्दास्वादनं वा ॥ ९४ ॥

અર્થ:—પહેલાં કહેલી યમાદિ અડગવાળી નિર્વિકલ્પ સ-
માધિને ચાર વિધ હોય છે. જેવાંકે લય, વિક્ષેપ, કષાય અને
રસાસ્વાદ. અખણ્ડ પ્રહનું અવલમ્બન કરવામાં નિર્બળ ચિત્તવૃત્તિની
જે નિદ્રા છે, એનું નામ લય છે; અખણ્ડ પ્રહનું અવલમ્બન કર-
વામાં સળળ અન્તઃકરણની વૃત્તિને જે ખીજ વસ્તુનું અવલમ્બન
છે, તેને વિક્ષેપ કહે છે. લય અને વિક્ષેપ ન થવાથી રાગાદિ વા-
સનાથી અન્તઃકરણ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, તે સમયે અખણ્ડ પ્ર-
હના અવલમ્બનની નિર્બળતાનું નામ કષાય કહે છે. નિર્વિકલ્પવાળી

અખણક પ્રહાનું અવલમ્બન કરવામાં નિર્બળ એવા અન્તઃકરણની વૃત્તિના સવિકલ્પ આનન્દના વિશેષ સ્વાદને રસારવાદ કહે છે; અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિના આરંભમાં સવિકલ્પ રસારવાદને પણ રસારવાદ કહે છે. ॥ ૯૪ ॥

વિવેચન:—ધ્યાતા, ધ્યાન, અને ધ્યેય એ ત્રિપુટી પ્રતીત થાય, તેને સવિકલ્પ સમાધિ કહે છે. અને ત્રિપુટી પ્રતીત ન થાય તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે. વિદ્વાનોએ કહેલી અષ્ટાંગ સહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિના ચાર પ્રકાર છે. તેનાં લય, વિક્ષેપ, કપાય, અને રસારવાદ એવાં ચાર નામ છે. લય એ પ્રકારના છે. ચિરકાળ જડાએક અષ્ટાંગ સહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસમાં, તપેલા લોહાપર પાણીનું ટીપું અથવા તેલ દીપકની માફક, પ્રલય અભિજ પરમાનંદમાં ચિત્તવૃત્તિનો લય, તેને પ્રથમ લય કહે છે. અને બીજો મૂર્છા અવસ્થા માફક આલસ્ય વડે ચિત્તવૃત્તિના બાહ્ય શબ્દાદિ વિષય ગ્રહણના અનાદર થયે છતે પ્રલય આત્મ સ્વરૂપનો અવભાસ નથી. વૃત્તિના સ્તબ્ધીભાવ રૂપ નિદ્રા છે. હવે વિક્ષેપ વિષે કહ્યું. અખંડ વસ્તુના ગ્રહણ માટે અંતર્મુખ પ્રવૃત્ત ચિત્તવૃત્તિથી, ચિત્ત અવલમ્બન રહિત ત્રાસ પામેલા પક્ષી માફક, ફરી બાહ્ય વિષય ગ્રહણ કરે માટે તેને પ્રવૃત્તિ વિક્ષેપ કહે છે. રાગના ત્રણ પ્રકાર છે. બાહ્ય, આભ્યંતર, અને વાસના માત્ર છે. તેમાં બાહ્ય પુત્રાદિ વિષયનો, આભ્યંતર મનોરાજ્યાદિ, અને સંસ્કાર રૂપ વાસનામય; તેમાં અનેક જન્મના અભ્યાસથી બાહ્યઆભ્યંતર રાજાદિથી અનુભવથી ઉપજેલા સંસ્કાર વડે કોશ પામેલું ચિત્ત કાંઈક અવશ્યાદિ સા-

ધનથી અંતર મુખ થયા છતાં પણ ચૈતન્ય ગ્રહણ સામર્થ્યના અભાવથી વચમાંજ સ્તબ્ધી ભાવ થાય છે. જેમ રાજના દર્શન માટે પોતાના ઘેરથી નીકળ્યા; અને રાજ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં, ત્યાં પેરેગીરે રોકતાં સ્તબ્ધી ભાવ થાય છે, તેમ બાહ્ય વિષયનો પરિત્યાગ કરીને અખંડ વસ્તુને ગ્રહણ કરવા પ્રવૃત્ત થયેલું ચિત્ત રાગાદિ સંસ્કાર વડે સ્તબ્ધ ભાવથી અખંડ વસ્તુનું ગ્રહણ કરે નહિ તે કપાય છે. સવિકલ્પ સમાધિમાં બીજી કહેવા રૂપ ત્રિ-પુટી જુદી છે, તેનો આનંદ બાહ્ય શબ્દાદિ વિષય પ્રપંચથી ભાગ રહિત જોડાયેલી પણ ચૈતન્ય નાથે જોડાયેલી નહિ. જેમ નિધિના ગ્રહણને માટે પ્રવૃત્ત થયેલીને નિધિ પાસક જૂત પ્રેતાદિએ રોકેલી હોવાથી નિધિ પ્રાપ્તિના અભાવે પણ જૂતાદિ અનિષ્ટ નિ-વૃત્તિથી પણ મહા આનંદ થાય છે, તેમ સવિકલ્પ સમાધિમાં અખંડ વસ્તુના આશંખન રહિત નિત્ય આનંદરસના અભાવે પણ અનિષ્ટ બાહ્ય પ્રપંચ નિવૃત્તિ જન્મ આનંદ સવિકલ્પ રૂપને બ્રહ્મા-નંદના ભ્રમવડે આસ્વાદન કરે છે, તે રસાસ્વાદ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિના આરંભકાલમાં અનુભવેલો સવિકલ્પ આનંદનો ભાગ કરવો તે વાત તેનાથી સહન થતી નથી તેથી તે ફરી ફરીને તેનું આસ્વાદન કરે છે તેને રસાસ્વાદ કહે છે. ॥ ૬૪ ॥

— ❧ ❧ ❧ —

अनेन विघ्नचतुष्टयेन रहितं चित्तं निर्वातदीपवदचलं
सदस्रण्डचैतन्यमात्रमवशिष्यते यदा तदा निर्विकल्पकः
समाधिरित्युच्यते तदुक्तम्—“ लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं

શમયેત્પુનઃ । સકષાયં વિજાનીયાચ્છમપ્રાપ્તં ન ચાલયેત્ ।
નાસ્વાદયેદ્રસં તત્ર નિઃસન્નપ્રજ્ઞયા ભવેત્ ” । इत्यादि “यथा
दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ” इत्यादि च ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—જે વખતે પહેલા કહેલા ચાર પ્રકારના વિદ્ય
વગરનું ચિત્ત થઇને વાયુ વગરના સ્થાનમાં સ્થિર દીવાની જે
અચળ થઇને એક અણુ ચૈતન્ય માત્રના ચિન્તનમાં તત્પર થાયછે,
તે વખતે ચિત્તને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેછે. આ વાતને શ્રુતિનું પ્રમાણ
પણ છે.—“ લયરૂપ વિદ્ય ઉત્પન્ન થવાથી અન્તઃકરણમાં ઉદ્ભવને
ઉત્પન્ન કરે, અન્તઃકરણના વિદ્વેષ રૂપ વિદ્યનો તિરસ્કાર કરેથી તેને
શાન્ત કરે; કષાય રૂપ વિદ્યવાળા ચિત્તને જાણીને નિવૃત્ત કરે. જે
વખતે અખણુ બ્રહ્મમાં પ્રણિધાન થાય તે વખતે અન્તઃકરણને ચક્ષા-
યમાન કરતું નથી. તે વખતે સવિકલ્પ કોઈ આનન્દ આસ્વાદન
કરતો નથી. અને પ્રજ્ઞાદ્વારા નિઃસંગ થઇ જાય છે. આને મારે
સ્મૃતિનું પ્રમાણ છે.—“ જેવી રીતે વા વગરની જગામાં દીવો
સ્થિર થઇ નિશ્ચલ થાય છે, તેવી રીતે પ્રણિધાન થવાથી અન્તઃકરણ
નિશ્ચલ થાય છે, ” ॥ ૯૫ ॥

વિવેચન—પૂર્વે કહેલી ચારવિધીની નિવૃત્તિનું ફળ કહું છું.

અનેનેતિ ॥ લય આદિ વિદ્ય રહિત ચિત્ત જ્યારે સ્થિર દીવાની
માફક અખંડ ચૈતન્ય માત્ર બાકી રહે છે. ત્યારે નિર્વિકલ્પ સમા-
ધિ કહેવાય છે. જ્યારે વિષયના સુખ દુઃખ વિગેરેથી સંગરહિત
સ્થિર બુદ્ધિ વાળો થાય ત્યારે સ્થિર પ્રજ્ઞ થાય છે. ગીતામાં ભગ-
વાને પણ કહ્યું છે કે ॥

પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્યર્થ મનો ગતાન્ આત્મ-
ન્યેવાત્મનાતુષ્ઠઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥

તે માટે લયઆદિ વિદ્યોથી રહિત ચિત્ત ચિન્માત્રતામાં રહે છે. તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે. આનિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પોતાના ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા માર્ગે યથા ગતિ કાંઈક વિચારાય છે. ચિત્તની ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર, અને નિર્લઘ એમ પાંચ ભૂમિકા છે, તેમાંથી પહેલાની ત્રણ બાદ કરતાં પાછળની બે ભૂમિકા બાકી રહી તે બૂ-
મિકા વાળા સમાધિને લાયક છે.

મનુષ્ય દેહમાં દેવની સંપત્તિ, લૌકિક શાસ્ત્રમાં વાસના રહે છે, એવા ચિત્તને ચિત્તક્ષિપ્ત કહે છે. નિદ્રા, તંદ્રાદિ ઘ્રસ્તચિત્ત મૂઢ છે. કદા-
ચિત્ત ધ્યાન યુક્ત કરેલું ચિત્ત અહિર્ગમન સ્વાભાવ વાળું કહેલા ક્ષિપ્તાદિ વિશિષ્ટ પણા વડે હોય તે વિક્ષિપ્ત ચિત્ત છે. આ સમાધિના આઠાંકમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, અને પ્રત્યાહાર એ પાંચ અહિર રંગ સાધનો કહેવાય છે. ॥ ૯૫ ॥

અથ જીવન્મુક્તલક્ષણમુચ્યતે । જીવન્મુક્તો નામ સ્વસ્વરૂ-
પાશ્વળે બ્રહ્મણિ સાક્ષાત્કૃતે સતિ અજ્ઞાનતત્કાર્યસન્નિવૃત્ત
કર્મસંશયવિપર્યયાદીનામપિ વાધિતત્વાદસ્થિલબન્ધરહિતો
બ્રહ્મનિષ્ઠઃ । “ મિચ્યતે હૃદયગ્રન્થિ શ્લિષ્યન્તે સર્વસંશયાઃ
ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્મ્માણિ તસ્મિન્દૃષ્ટે પરાવરે ” । इत्यादि
શ્રુતેઃ ॥ ૯૬ ॥

અર્થ—હવે જીવ-મુક્તનાં લક્ષણ નિરૂપણ કરું છું. જે પુરુષ અખણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞાન થવાથી પછી અને બીજા પ્રકારના અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કાર્ય એકદમ કરેલ પાપ, પુણ્ય, સંશય, અને બ્રમાદિને દૂર કરીને સંસાર બન્ધનથી વિમુક્ત થઈને બ્રહ્મનિષ્ઠ થાયછે, તેને જીવ-મુક્ત કહે છે. એને શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે.—“ સર્વશ્રેષ્ઠ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવાથી હૃદયનો બ્રમ નાશ પામે છે, સમ્પૂર્ણ સંશય દૂર થઈ જાયછે, અને સારાં નરસાં કર્મોનાં ફળ નાશ થઈ જાય છે. ॥ ૯૬ ॥

વિવેચન:—ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ એ ત્રણ મનના વિષય હોવાથી +સંપ્રગાત સમધિનાં અંતરંગ સાધન છે. જે કે પાતાંજળી ભગવાને ભૌતિક ભૂતની તનમાત્રા ઇન્દ્રિય, અહંકાર અને વિષય, એવા પ્રજ્ઞાસમાધિના ઘણા પ્રકાર કહેલા છે. તેપણુ તેમાં અંતર ધ્યાનવડે આકાશમા જવા વિગેરેની સિદ્ધિઓથી સુ-ક્તિમાં વિરોધ થાય છે, તેથી મોક્ષેચ્છુ પુરુષે તે સિદ્ધિઓનો અ-નાદર કરવો. શ્રીરામચન્દ્ર ભગવાન વશિષ્ઠ મુની પ્રત્યે પુછે કે, હે મહારાજ આત્માને જાણવાવાળા જીવન મુક્તને શરીરની આ-કાશમાં જવા વિગેરેની સિદ્ધિયો કેમ નથી દેખાતી. વશિષ્ઠ કહે છે કે, હે રામચંદ્રજી આત્માને જે જાણતો નથી, તે પુરુષને મુક્તી મળતી નથી, પણ તે સિદ્ધિઓની જાળમાં ફસાય છે. દ્રવ્ય, મંત્ર

+સારી રીતે જાણવું. અમનને વશ કરવાનું સાધન છે.

અને ક્રીયા, કાળયુક્ત કરવાવાળા પુરુષ સિદ્ધિઓને પામે છે. આ-
ત્મનું પુરુષતો એ વિષય નથી. આત્મનું પુરુષ તો આત્માવડે આ-
ત્મદર્શિ છે. આત્માવડે આત્માનાં સંતુષ્ટ છે. અવિદ્યા તરફ તે દોડતા
નથી. દ્રવ્ય, મંત્ર અને કાળ ક્રીયા કરવાવાળા સાધુને સિદ્ધિના આપ-
નાર પરમાત્મ પદને આત્મ વિષે તો સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અને
વાસના ક્ષય નિરોધ સમાધિ છે, ત્યાં સુધી હું તું છે. તે માટે તે
આદર કરવા યોગ્ય છે. અને હવે પાંચ બુદ્ધિ આરંભ ચિત્તની
નિરોધ સમાધિનું લક્ષણ નિરૂપણ કરીશું. યોગ સૂત્ર વ્યુથાનનિરો-
ધસંસ્કાર યોરભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ નિરોધલક્ષણચિત્તાન્વયો નિ-
રોધઃ પરિણામઃ ઇતિ ॥ સમાધિના નિરોધિ વ્યુથાન સંસ્કારોના
હેતુવડે યોગી હમેશ પ્રયત્નથી દરેક ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે. તેના
વિરોધિ નિરોધ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ નિરોધ થઈ એકજ
ક્ષણમાં ચિત્ત તેની પાછળ જાય છે. તેનું આવી રીતે જ્યારે પરિ-
ણામ થાય છે. ત્યારે તેને અસંપ્રજ્ઞાત નામ સમાધિ કહે છે આ
જે સમાધિ જીવન મુક્તની છે. બીજીની નથી. જીવન મુક્તનું લક્ષણ
એ છે કે, જીવતો પુરુષજ ક્રાંતાપણ, બોક્તાપણ, સુખ દુઃખાદિ
લક્ષણ બધાં જો ચિત્ત રૂપ ધર્મ તે કલેશ રૂપ હોવાથી બંધન છે.
તે બંધનથી રહીત પુરુષની અજ્ઞાને વિષે નિષ્ઠા છે. એવા પુરુષ તે
અજ્ઞનિષ્ટ જીવન મુક્ત થાય છે. ગુરુ શ્રુતિ અને સ્વાનુભવવડે
અજ્ઞ અને આત્માના એકપણાનું વિજ્ઞાન મૂળ અજ્ઞાન અને તેનું
કામ સંચિત કર્માદિનું બંધન હોવાથી સર્વે સંશયો નાશ પામે છે, તે
પ્રભાણે શ્રુતિ પણ કહે કે: મિચ્છતે દ્વિદયગ્રંથિરિચ્છ્યંતે સર્વસંશયાઃ॥

ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્દષ્ટે પરાવરે ॥ इति ॥ अहं અને
આત્માના ઐક્યપણાને જ્ઞાનવડે હૃદયની અંથી બેદાય છે. સર્વે
સંશયો છેદઈ જાય છે. અને સર્વે કર્મો ક્ષય થાય છે તેને જીવન
મુક્ત કહેવાય છે. ॥ ૯૬ ॥

अयन्तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमुत्रपुरीषादिभा-
जनेन शरीरेण आन्ध्यमान्द्यापदुत्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामेण
अशनाया पिपासा शोकमोहादिभाजनेनान्तःकरणेन च-
तत्तत्पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि
ज्ञानाविरुद्धान्यारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात्
परमार्थतो न पश्यति यथा इदमिन्द्रियजालं पश्यन्नपि परमा-
र्थमिदमिति न पश्यति । “सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव
समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इव ॥ इत्यादिश्रुतेः ।
उक्तञ्च ॥ सुयुक्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयञ्च पश्यन्नपि
चाद्वयत्वतः । तथापि कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवि-
न्नान्य इतीह निश्चयः इति ॥ ९७ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે સાધારણ પુરુષ ઈન્દ્ર જાળના પદા-
દોને જોઈ વચાર કરેછેકે, આ ઈન્દ્ર જાળના પદાર્થ મૂળ (પ્રકૃત)
દૃશ્યમાન પદાર્થ નથી; તેવી રીતે જીવન મુક્ત પુરુષ જાતેદત્તઆમાં

સોહી, માંશ, વિષ્ટા, મૂત્રાદિનું પાત્ર એવું શરીર દ્વારા, તેને આંધળા બહેરાપણું વિગેરે દોષોનું પાત્ર એવી ઇન્દ્રિયોના દ્વારા અને ભૂખ તરશ, શોક, મોહ વિગેરેનું પાત્ર એવું અન્તઃકરણ દ્વારા, પ્રથમ વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનના વિરોધી સંચિત્ કર્મોનાં ફળ ભોગવ્યા પછી દૃશ્યમાન આ જગત્ મિથ્યા છે, એવો વિચાર કરે છે. આને માટે શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે.—“ જીવન્મુક્ત પુરુષ બાહ્ય વસ્તુને દેખતો છતાં આંધળાની પેઠે વ્યવહાર કરે છે; સાંભળતાં છતાં બહેરાના જેવો વ્યવહાર કરે છે; મન છતાં વગર મન વાળાની પેઠે વર્તે છે; અને પ્રાણુવાળો છતાં પ્રાણુ વગરનાની પેઠે વર્તે છે. ” એને જગત્ પણ કહે છે, “ જગત્ અવસ્થામાં સુષુપ્તિની પેઠે બાહ્ય વસ્તુમાં વ્યવહાર કરે છે. જે દૈત્ય વસ્તુ છે, તેને પણ અદૈત્ય કહે છે, ને કર્મ કરતે સને અન્તઃકરણને નિષ્ક્રય માને છે. તે બ્રહ્મ પરાયણ પુરુષ નિશ્ચય કરીને જીવન્મુક્ત છે. ” આ વગર બીજાને જીવન્મુક્ત કહેવાતો નથી. ॥ ૯૭ ॥

अस्य ज्ञानात्पूर्वं विद्यमानानामेवाहार विहारादिनां
अनुवृत्तिवच्छुभवासनानामेवानुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयो-
रौदासीन्यं वा । तदुक्तम् “ बुद्धाद्वैतमतत्वस्य यथेष्टा-
चरणं यदि । शुनां तच्चदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ।

ब्रह्मविरवं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञोन चेतः” इति ॥९८॥

અર્થ—આ પૂર્વે કહેલા જીવ-મુક્તને જ્ઞાન થવાથી પ્ર-
થમ શમ દમાદિ ગુણોથી નહારી વાસનાનો નાશ થાય છે, તેથી
સંસાર દશામાં જેમ આહાર વિહાર આદિમાં અભિમાન વગરનો
થઈને પ્રવૃત્તિ કરે છે, એવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ આહાર
વિહાર આદિમાં પ્રવૃત્તિ રહે છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી અશુભ
વાસનાની પ્રવૃત્તિ બિલકૂલ થતિ નથી, તદન શુભ વાસનાઓને
અનુસરતાં કામ થયાં જાય છે. અથવા શુભ વાસના તથા અશુભ
વાસના એ બન્નેમાં પણ ઉદાસીન વૃત્તિ રહે છે. તેથી જીવ-મુક્ત
થયેલો પુરુષ પોતાની ઇચ્છા પૂર્વક આચરણ આચરતો નથી.
એ સિદ્ધ થયુ. આ નિપયને અન્યાન્તરમાં પણ પ્રમાણ છે. “જે
કાંઈ પુરુષ એક બ્રહ્મ તત્ત્વને જાણે, અને પોતાની ઇચ્છાથી વર્તે
તો ફરી અપવિત્ર પદાર્થના ભક્ષણમાં લાગી રહેલો કુતરો અને
એ બ્રહ્મવેતા સરખા જાણવા ” અને જે જીવ-મુક્ત છે, અને
“બ્રહ્મજ્ઞાનિ હું” એવું અભિમાન રહેલું નથી, તેનો આધાર આ
છે—“બ્રહ્મવેતાપણું પ્રાપ્ત થઈ જીવ-મુક્ત પુરુષ પોતાના આ-
ત્માને તદન જાણે છે, બીજું કાંઈ જાણતો નથી. અભિમાન પણ
કરતો નથી. ॥ ૯૮ ॥

तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वैष्टत्वाद्य
श्चालंकारवदनुवर्तन्ते । तदुक्तं—इत्यन्नात्मावबोधस्य लक्ष्णेष्ट-

ત્વાદયો ગુણાઃ । અયત્નતો ભવન્ત્યસ્ય નતુ સાધનરૂપિણઃ”
 इति ॥ ૯૯ ॥

અર્થઃ—આ જીવન મુક્ત અવસ્થામાં માનરહિતપણું, દમ્ભરહિત, દ્રેપાદિ રહિતપણું, નિર્લોભપણું, અમાત્સર્ય, અહિંસા, આદિ જ્ઞાન સાધન સદ્ગુણ અલંકાર જેવા આવા તત્ત્વજ્ઞાનીની પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવેછે. આ વિષયને વાર્તિક ગ્રન્થનું એક પ્રમાણ છે—“જેને આત્મ બોધ ઉત્પન્ન થયોછે, તેને અદ્રેષપણું, અઅન્ધિતપણું, જીદંગીપણું, અહિંસાદિક ગુણ વગર મહેનતેજ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ જે ગુણ એને સાધન રૂપ થતા નથી. ॥૯૯”

કિંવદુના અયં દેહયાત્રામાત્રાર્થમિચ્છાનિચ્છા
 પરેચ્છા પ્રાપિતાનિ સુખદુઃસ્વલક્ષણાન્યારબ્ધફલાન્યનુભવ-
 ન્નન્તઃ કરણાભાસાદીનામવભાસકઃ સન્તદવસાને પ્રત્ય-
 ગાનંદપરબ્રહ્માણિ પ્રાણેલીને સતિ અજ્ઞાનતત્કાર્યસંસ્કારા-
 નામપિ વિનાશાત્ પરમકૈવલ્યમાનન્દૈકરસમાશ્વિલભેદપ્ર-
 તિભાસરહિતમસ્વર્ણં બ્રહ્માવાતિષ્ઠતે । “નતસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રા-
 મન્ત્યત્રૈવ સમવલીયન્તે વિમુક્તઃ ચ વિદ્યુચ્યતે” इत्येवमादिश्रुतेः
 ॥ ૧૦૦ ॥ इतिवेदान्तसारः समाप्तिमितः ॥

અર્થ—કિમ્ બહુના, આવા જીવન મુક્ત પુરુષ શરીર યાત્રાના નિર્વાહ અર્થે (અર્થ) ની ઇચ્છા અમ્ભા અને પરમ્ભા એ ત્રણ પ્રકારના પ્રારબ્ધ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખ દુઃખનો અનુભવ કરનારો સાક્ષિ ચૈતન્ય રૂપ બુદ્ધિ આદિનો પ્રકાશક થઈ પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગના અન્તમાં સમિચ્છાનંદ રૂપ પરબ્રહ્મમાં પ્રાણેનું લીન થવાથી, અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કાર્ય રૂપ પૂર્વ સંસારના નાશનો હેતુ પરમ કૈવલ્ય રૂપ સમિચ્છાનંદ મય અદૈત પૂર્ણ બ્રહ્મમાં અવસ્થિત રહી અનિર્વચનીય કૈવલ્યનંદનો ભોગ કરતા છે. આને માટે શ્રુતિનું પ્રમાણ છે—“ જીવન્મુક્ત પુરુષ દેહનો લાગ કરે છે, સાર પછી જીજ્ઞાસો (સ્વર્ગાદિમાં) માં જતા નથી. તે સમિચ્છાનંદ મય પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે, અને અસાર સંસારના બન્ધનથી છુટીને પરમ બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. ” ॥ ૧૦૦ ॥

વિવેચન—આ પ્રતિપાદન કરેલા વેદાન્તસાર નામના ગ્રંથમાં મૂળ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિને માટે જે આ અવિદ્યા-કૃત સકળ જગત્ જાણાય છે, તેનું બ્રહ્મને વિષે અધ્યારોપ અપવાદથી વિસ્તાર સહિત નિઃપ્રપંચપણું પ્રતિપાદન કરીને તેના સાધન શ્રવણાદિક સપ્રપંચ ક્રિયાં તેના અધિકારી તત્ત્વમસિ આદિવાક્ય સાંભળીને બ્રહ્મને આત્માના એકપણાના સાક્ષાત્કાર વડે, સકળ ભેદ બુદ્ધિનો નાશ કરીને જીવન્મુક્તપણું દેખાડ્યું, એટલું કાર્ય બસ છે.

વિશેષ લખવાથી શું? જીવન-મુક્તને સ્વપ્રકાશ આત્માનંદનો અનુ-
ભવ એક નિષ્ઠાની ભેદ પ્રતિષ્ઠિતતા અભાવે પણ અવિદ્યાલેશ વસાતથી
પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાને ભિક્ષાટન આદિ દેહ નિર્વાહ માત્ર ક્રિયા
બાકી રહે છે. બ્રહ્મ રૂપજ થાય છે. એ પ્રમાણે ઉપહાર કરે છે.
કિંચલુના, પ્રારબ્ધ ફળ ત્રણ પ્રકારનાં છે. સ્વેચ્છાકૃત, પરેચ્છાકૃત,
અને અનિચ્છાકૃત તેમાં ઉચ્ચાન દશામાં ઇશ્વર પ્રેરિત પોતાની
ઇચ્છાએ કરે તે સ્વેચ્છાકૃત. ભિક્ષાટન આદિ સમાધિ અવસ્થામાં
શિષ્યઆદિએ આપેલા અન્નાદિ, તે પરેચ્છાકૃત. સમાધિ અવ-
સ્થામાં અથવા યુચ્ચાનદશામાં આકાશ ફળપાતની માફક અકસ્માત
પથરાનું પડવું, કાંટા વાગવા, ઇલાદિ અનિચ્છાકૃત. તે આ જીવ-
ન-મુક્ત પુરુષ ઉપર કહેલાં ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ કર્મ પામીને સુખ
દુઃખનો અનુભવ કરે છે. એજ બુદ્ધિ આદિને સાક્ષી પણાવડે સર્વ
જણાય છે. તે પ્રારબ્ધ કર્મને ભોગવી ક્ષય કર્યે સતે પ્રત્યેક અ-
ભિન્ન પરમાત્મામાં પ્રાણુ આદિનો લય કરીને પછી અવિદ્યાકૃત
સંસાર નાશ કરીને કૃત્યકૃત્ય થઈ સર્વે ભેદ પ્રતિભાસ ગળી જાય છે
અને બ્રહ્મજ બાકી રહે છે. એ પ્રમાણે બધાં વેદનું તાત્પર્ય છે. આ
જીવન મુક્તને બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિના વિલયથી નાશ થઈ ઘટાદિ
ઉપાધિથી આકાશની માફક વિનિર્મુક્ત થાય છે. આ વાક્યમાં
આચાર્ય પ્રમાણુ આપે છે “ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વચ્ચો ન ચ
સાધકઃ । ન મુમુક્ષુર્ન વા મુક્ત इत्येषा परमार्थता” પરમાર્થ
પણાથી નિરોધ નથી, ઉત્પત્તિ નથી, અન્ધન નથી, સાધક નથી,

મુમુક્ષુ નથી અને મુક્ત પણ નથી. આ જીવન મુક્તની ઉપાધિનો નાશ થતી વખતે પ્રાણનામે સૂક્ષ્મ શરીર તપાવેલા લોહાની ઉપરમાં પાણીનું ટીંપુ જેમ નાશ પામે છે, તેમ પ્રત્યેક અભિન્ન પરમાત્મક સ્થૂળ અવયવોને જૂદા જાણેતો સ્થૂળ શરીરની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

આહિઆં શ્રુતિ કહેછે કે નતસ્યેતિ । આ જીવન્મુક્ત જીવેતો છતાં પણ દૃષ્યમાન રાગદ્વેષ આદિ બાંધનથી વિષય મુક્ત થઈ તેના દેહનો પાત થવા પછી તે પુનઃદેહ ધારણ કરતો નથી. એટલે મુક્ત થાયછે. એ પ્રમાણે શ્રુતિ પણ કહેછે કે, વિમુક્તશ્ચોતિ । તેમજ બ્રહ્મદારણ્યમાં પણ કહ્યું છે કે, જેની સર્વ કામનાઓ પોતાના હૃદયમાં સમાઈ જાય છે, તેજ મુક્ત થાય છે, અને તે મૃત્યુથી અમૃત થઈ બ્રહ્મપણાને પામે છે. વશિષ્ઠમુની પણ કહેછે કે, જીવન્મુક્તપદનો ત્યાગ કરીને પછી પોતાના દેહનો ત્યાગ કરેછે તે વિદેહ મુક્ત થાય છે. આવો અસંગ પુરૂષ આકાશની માફક સર્વ વ્યાપક નિલય છે. તથા પાપથી રહિત છે. ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ પ્રલક આત્માનું નિત્યપણું, પરિપૂર્ણપણું, કુટરથપણું કહ્યું છે, તેથી ઉત્પત્તિ આપત્તિ, વિકૃતિ, અને સંસ્કાર એ ચાર પ્રકારની ક્રિયાના ફળથી વિલક્ષણપણાવડે વિદ્યાથી નિત્ય નિવૃત્ત થાયછે. અને અવિદ્યામાં વિટાએલાને ફરી આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે, એવું કહેવા માત્ર છે. આત્મા કાંઈ જતો નથી, તેથી ચૈાદ્વલોકમાં આરોપિત લોકાન્તરમાં ગમન કરતો નથી, માટે સાલોક્ય આદિ

* મરે નહિ તે અમૃત. ✽ ચૈાદ્વલોકમાં જવું.

મુક્તિ મળવાનો સંભવ નથી. હવે શંકાદાર કહેકે કે, આ પ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિ ક્રિયા સાધ્ય થાય છે, પણ પ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિમાં પુરુષાર્થપણું કેવી રીતે થાય છે, તેનો ઉત્તર એવો છે કે, પ્રાપ્તિ કરવામાં પણ પુરુષાર્થ સંભવે છે. જેમકે પોતાની છાયાને રાક્ષસ જાણવાવાળા, બૂલી ગયેલા ડોકમાના ધરણાવાળા આન્તિવાન પુરુષને કોઈ સ્નેહિતા કહેવાથી આન્તિ બાગે છે. આ ઠેકાણે પણ પુરુષાર્થ જોવામાં આવે છે. વશિષ્ઠ અને બીજાંદિ મુક્ત પુરુષો કે જેઓ અપરોક્ષ જ્ઞાની હતા, તેઓને પુનર્જન્મ ધારણ કરવો પડ્યો હતો. તોપણ આપણા જેવા અલ્પજ્ઞાનીને મુક્તિ મળશે તેની શી ખાત્રી, એવી શંકા કરવી નહિ, કારણ કે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, સમયેજ મોક્ષ થાય છે. આવા જ્ઞાન સાથે બીજા પણ થોડા ધણા ઉપાયમાંથી મેળવાનો છે, એમ કહ્યું છે, તેને શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે, તે એકે બ્રહ્મવિદ્ બહૈવ ભવતિ । તરતિ શોકમાત્મવિત્ ધ્યાદિ શ્રુતિયોગે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સમયેજ મુક્તિ મળશે, એવું કહેલું છે. જ્ઞાની પ્રારબ્ધ શેષથી તીર્થમાં કે ચાંડાલના ઘરમાં શરીર છોડે, તે વખતે તેને સ્મૃત્તિ નાશ પામે, તોપણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત સમયેજ શોક હણાઈને કૈવલ્ય મુક્તિનેજ પામે છે. અને વશિષ્ઠાદિકોત્તર અધિકારી પુરુષો હોવાથી જ્યાંસુધી અધિકાર પ્રારબ્ધ વેગની સાથે જોડાયેલ છે, ત્યાંસુધી આપાદિના સ્વીકાર કરવાથી અવાંતર દેહ પાતથી પણ તે દેહના બાવિભોગ નિવારવાને અશક્ય હોવાથી પ્રારબ્ધ ભોગવ્યાવિના ક્ષય થતો નથી. ભગવત્ વ્યાસાદિ અધિકારીને જ્યાંસુધી અધિકાર રહે ત્યાંસુધી એ પ્રમાણે છે. તથા

અમારા સરખાનાં પ્રારબ્ધ કર્મથી અનેક દેહારંભનો સંભવ હોય
પણુ છેવટના જન્મવિના અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી. એમાં વામ-
દેવનું દષ્ટાંત છે. શંકાકાર કહેછે કે, જ્ઞાનીને પણુ સ્વભાવરચામાં
દેહાંતર સ્વીકાર થાયછે, તેની ગાફક ચુકનોને પણુ કરીને દેહાંતર-
નો સ્વીકાર કેમ ન હોય ? એ શંકા દૂર કરવા કહુંછું કે, કંઠાબૂપણુ
વિરમ્ભિની બ્રાંતિ દૂર થાયછે, તેની પેઠે એ શંકા રહેલી નથી.
જે દેહમાં દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાયછે, તે દેહપાત પર્વતજ સંસારનું
દર્શન છે. પૂર્વે પણુ પરમાર્થથી સંસાર દર્શન હતુંજ નહિ. અજ્ઞા-
તગ્નિજ્ઞાન દૃઢ હોય ત્યારે સુક્તિ આપનાર, એ જ્ઞાનના પ્રસાદથીજ
જન્મ મરણનાં બંધનથી મુક્ત છે.

